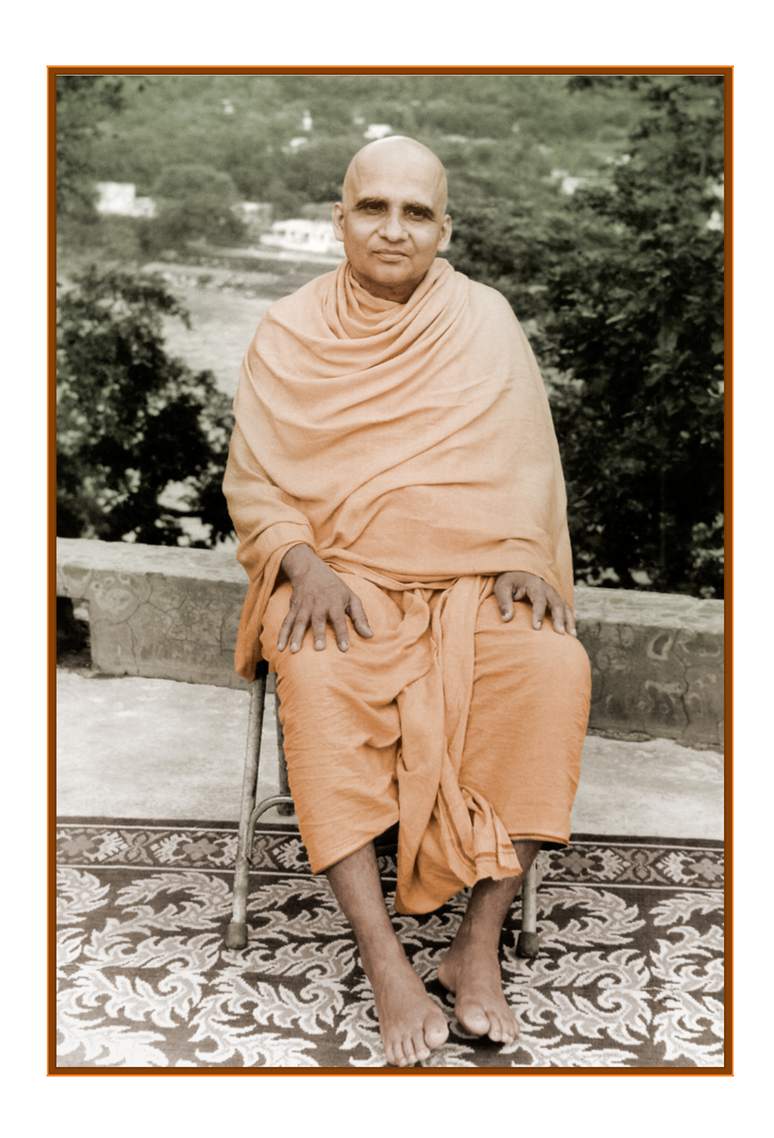
RESPUESTA A TUS PREGUNTAS

SWAMI KRISHNANANDA
The Divine Life Society
Shivananda Ashram, Rishikesh, India
Website: www.swami-krishnananda.org

CONTENIDO

PREFACIO

Las sesiones diarias que Swamiji mantiene con variados visitantes del Ashram atraen a personas de diferentes partes del país y del extranjero, puesto que esas ocasiones les proveen una atmósfera acogedora para expresar sus anhelos, sus preguntas, sus dudas y dificultades, las que abarcan un área amplia de la vida humana. Este libro consiste en las respuestas que Swamiji brindó a las preguntas de los visitantes durante un período de varios años. Esas respuestas han sido grabadas, transcriptas y editadas para su publicación, ya que todos deseaban un libro de este tipo, que cuando llegara a manos de los buscadores del conocimiento, permanecería como un interesante libro-guía, un medio de referencia, e incluso un regocijo a nivel intelectual y espiritual.

Se espera que esta nueva publicación, original en su tipo, traiga el apropiado alivio a las almas buscadoras que anhelan la Iluminación.

THE DIVINE LIFE SOCIETY

Shivanandanagar
17 de marzo, 1997

DR. FAUSTO

(Explicación del contraste entre el Ser y la existencia mundana)

Como Fausto, el Doctor, deseaba un rango mayor
De conocimiento, poder y gloria,
Superando los límites conocidos de la comprensión humana
Vendió el alma a cambio de tesoros mundanos,
La riqueza mortal convoca a la hipoteca
Del Espíritu calmo e internamente ignorado.
El erudito Fausto se sentó a percibir las cosas
Y se asombró de los placeres que otorga ese poder,
Poseer el mismo se convierte en la cima de su pasión.
Cuando la mente se absorbe en algo que anhela y sobre lo que da vueltas,
Se convierte en el amo y los objetos asumen vida.
Allí, entonces, las pandillas de todos aquellos a los que uno renunció
Se levantan y hablan debido a la pobreza
En toda la dulzura que el pensamiento puede entender.
La conciencia de amor vuelca sus contenidos
Construye el puente que cruza las formas externas,
Y entra en la vista que Fausto espera.
Una forma oscura revestida con el peor de los terrores
Se presentó como el señor de los dones,
Para desilusión de Fausto primero y para su horror
A quien dijo entonces, "¿Quién eres tú?",
"Yo soy tu deseo, el más grande de todos los dones,
Pide ahora lo que amas, lo que codicias, lo que gozas, lo que anhelas,
En un instante, encontrarás lo que pides,
Inmediatamente, aquí y ahora, en abundancia."
Fausto se estremeció de júbilo ante la posibilidad de muchos poderes,
Cuando esa forma impresionante tuvo una rápida salida ingeniosa,
Y dijo, "Pero siempre deberás darme algo en retorno, aunque sea insignificante en número por lo que derramaré sobre ti como realeza".
Fausto pensó un rato y se preguntó qué tenía
Para dar a cambio por lo que obtenía
Del oscuro Demonio, quien le ofrecía a Fausto
todo el mundo con su color, sonido y placer.
"¿Por qué piensas, tienes tu alma,
Dámela y toma todas las glorias".
Así dijo el Oscuro para desilusión de Fausto

Porque él no sabía si había alma en absoluto,
Y si la había, donde residía.
Reflexionando una vez más acerca de si había alma,
Fausto la ofreció, como si estuviera allí,
Porque no perdía nada al perder el alma por el mundo,
Que se revela en su variedad,
Como mil cielos presentados en la palma de la mano.
"Tómala entonces de mí, lo que sea que valga,
Tú dijiste "da" y yo te respondo "toma",
Porque yo no veo eso que tú llamas alma;
Tómala de mí si es que puedes verla aquí."
El Genio rió y ondeó su varita mágica,
Un excelente crujido destruyó al Fausto de pie,
Quien sintió que vivía en la tierra prometida de la Muerte,
Donde "no ser" es la entronización de la gloria,
y "no ser uno mismo" es el logro de uno mismo,
Donde los objetos brillan como el querido corazón de Fausto,
Donde el corazón fue ubicándose "afuera",
Como las colinas se quiebran y convierten en polvo,
Como los picos se astillan y reducen inmediatamente,
Como las entrañas de la tierra vomitan sus flamas hirvientes
Para convertir lo sólido en gas,
Como los océanos reciben sus propias masas en superabundancia,
Como toda la creación traga su propia carne,
Y danzó en regocijo sobre esa comida del ser.
Nadie puede imaginar o decir lo que sucedió.
Si la Muerte alardeara como el Rey de reyes
Bebiendo vida y exagerando toda luz
En profunda oscuridad de pérdida de sentido y mente
Esa gran velocidad maratónica del pleno del vacío
Apenas tocaría lo que Fausto experimentó entonces.
Cuando el Ser transformado en no-ser las anima la vida,
La medianoche brilla como el calor solar ardiente,
El avance es una forma de retroceder,
Lo derecho se vuelve izquierdo y lo izquierdo se vuelve derecho,
Lo superior es inferior y lo más bajo es supremo,
¡Estar en otros es estar en el Ser!
Tal es la suerte de alguien que corre hacia las cosas,
Hacia lo que la Conciencia ve como "otro",

Mira, examina y luego toma conciencia de lo que es la riqueza, -
Es el no-ser, - el Ser es lo que tú eres.

Capítulo 1

LIBRE ALBEDRÍO

SWAMIJI: Bien se ha dicho que todas las partículas de nuestro cuerpo – pueden llamarlas células o lo que sea – son concretizaciones, manifestaciones, formas sólidas de la fuerza acumulativa ejercida por la acción total de los planetas y el sol sobre un centro particular llamado individualidad humana. Así que uno es hijo del sistema solar. No nace de ningún padre o madre; esas son todas interpretaciones sociales de su posición. Sin embargo, uno tiene una relación estelar más grande. Es un ciudadano del sistema solar.

No deberíamos tener la impresión de que el sol está muy lejos o de que los planetas son invisibles para los ojos y las estrellas están aún más lejos. Nada de eso. No hay distancia en este campo electromagnético de la región estelar, la atmósfera solar. "Campo electromagnético" es la descripción que podemos dar de la manera en que toda la atmósfera trabaja. No es visible para los ojos físicos. Esta influencia es tan vigorosa, tan poderosa que se concretiza en ciertas formas llamadas individualidades. Pueden ser las formas del reino vegetal, del reino animal o del reino humano.

Hay más acerca de esto. Toda la estructura de espacio-tiempo es la madre de la operación del sistema solar. Espacio-tiempo es una existencia compleja que supera por lejos, en extensión y rango, a todo el mundo que uno llama sistema solar o región estelar. Es la influencia ejercida por la misma operación de este complejo infinito de espacio-tiempo que se congela en la forma del sistema solar, la vía láctea, etc. y, bajando aún más, en cuerpos como los nuestros, de modo que somos pequeñas gotas en el mar de la fuerza electromagnética generada por lo que llamamos espacio-tiempo. Por lo tanto, ustedes no están sentados en Rishikesh, en Delhi o en algún otro lugar. No hay tal cosa como tierra. Ese es sólo un nombre que le damos a la forma concentrada de energía cósmica, de la cual somos parte.

Nacemos en este cuerpo por la acción acumulativa de diversas fuerzas. Una de ellas es la comida que ingerimos. La dieta de la madre tiene gran influencia en la formación del niño en el útero. Cualquier dieta que puedan concebir en su mente es una forma de los principios tierra, agua, fuego, aire y espacio-tiempo. Todos ellos juntos actúan sobre la personalidad y no podemos decir de quién somos hijos, a qué país pertenecemos, cuál es nuestra nacionalidad. Nuestro Padre está en algún otro lugar, es de Él que tomamos conocimiento y, sin embargo, no pensamos en Él ni un minuto, como si estuviera demás.

Cada átomo de espacio tiene ojos. Hay una inteligencia cósmica que impregna todo. Esta inteligencia cósmica que anima todo el cosmos físico puede ser interpretada como algo cósmico en relación con la inteligencia que penetra nuestra personalidad. Dr. Rao o Krishnamurty – ellos no son lo visible para los ojos delante de una cámara fotográfica. "El Dr. Rao ha venido". No significa que el cuerpo físico de seis pies haya venido. No significa eso. Es un significado; ¿es un significado, no? O es un individuo de carne y hueso caminando – porque hay muchos individuos semejantes en el mundo. El significado es lo que llamas "tú mismo". Hay un significado en ti; ese significado es lo que eres. Ese significado es la fuerza creativa detrás de tu existencia, de modo que no existimos debido a nuestra aparente iniciativa individual. La llamada iniciativa personal, el esfuerzo que hacemos, es un impulso que viene del centro del cosmos. Si ese centro no operara, no podríamos levantar un dedo; éste colapsaría. La comida que ingerimos o los medicamentos que tomamos solamente no hacen que el dedo se levante y las piernas caminen. El permiso ha venido del centro. Si todo el cuerpo está enfermo, cada miembro del cuerpo también lo estará.

Dr. P. C. Rao: Swamiji, ¿ese permiso es sólo para actuar o para actuar de una manera en particular?

SWAMIJI: Para existir.

Dr. P. C. Rao: Para existir, ¿y también para actuar de un modo particular?

SWAMIJI: Eso también. Ahora, ¿por qué debería permitirte actuar de un modo particular? Esa es otra pregunta. Puede permitirte también actuar de alguna otra manera que aquella en la cual estás trabajando. Eso está condicionado por tus encarnaciones anteriores. ¿Por qué los espejos reflejan diferentes clases de luz?

Dr. P. C. Rao: Quiero hacer algunas preguntas. Intelectualmente, comprendo el mensaje que usted me ha dado, porque yo también puedo pensar en forma abstracta. Ahora, los libros que tengo me han ayudado al menos a llegar a una hipótesis – lo que yo creo que es una hipótesis. Y pienso en lo mismo todos los días. Si eso es meditación, estoy realizando esa meditación. Pero, antes de ir al siguiente paso, si usted dice que yo estoy aquí debido al poder que me da una fuerza externa…

SWAMIJI: Sí, sí, sí. Te ha formado y condicionado, y te ha hecho lo que eres, incluyendo las circunstancias en las cuales naciste e incluso la duración de tu vida, el modo de tu existencia y la forma en que actúas. Condiciona todo.

Dr. P. C. Rao: Si eso condiciona todo, yo me convierto en sujeto agente.

SWAMIJI: Tú no eres el sujeto agente. Eso mismo es lo que actúa. No hay tal cosa como el Sr. Rao o algún otro. No existe. Mira, cuando se mueve un dedo, el dedo no se está moviendo. Es todo el cuerpo que le ordena que se levante así. Así que nosotros somos como dedos de esta fuerza cósmica; ella te ordena moverte de este modo particular. Si por casualidad el dedo tuviera conciencia de sí mismo, pensaría que se está moviendo independientemente.

Dr. P. C. Rao: Esta analogía puede no ser válida porque si yo ordenara desde un punto central que este dedo se mueva, el dedo no actuaría por sí mismo. El dedo hace exactamente lo que yo le indico. No tiene existencia independiente, Swamiji.

SWAMIJI: Eso es lo que estoy diciendo. No hay existencia independiente para nadie.

Dr. P. C. Rao: No. Si es así, entonces, cuando yo paso por varios nacimientos y muertes, ¿dónde evoluciono separadamente de los mensajes?

SWAMIJI: Toda la cuestión es que los nacimientos y las muertes, a decir verdad, no deberían tener lugar si esta conciencia ya estuviera allí. Pero de alguna u otra manera, esto sucede porque esta conciencia no ha sido implantada apropiadamente en la individualidad. El ego funciona como si estuviera afuera.

Dr. P. C. Rao: ¿Pero quién la ha implantado?

SWAMIJI: Nadie puede decirlo. Es como preguntar quién creó el mundo.

Dr. P. C. Rao: Usted dijo eso cuando preguntó el abogado canadiense, Larry. Dio exactamente la misma respuesta.

SWAMIJI: De alguna u otra forma, la chispa o la parte ha asumido independencia; esa independencia se llama egoísmo.

Dr. P. C. Rao: Pero usted dice que, en última instancia, no lo ha hecho. Parece existir, pero no existe.

SWAMIJI: No debería estar allí y en verdad no lo está. Si esta personalidad llamada ego apreciara esta posición, se entregaría al Todo, al que pertenece, del cual es una parte - ¿por qué una parte? Es en sí misma Eso. Entonces, toda la fuerza del cosmos entrará en ella y tú sentirás una fuerza interior que no puede compararse con ninguna otra fuerza que tengas en este mundo. Es por eso que te estoy diciendo todo esto, en un minuto estás en estado de meditación, siempre que seas capaz de recolectar tus pensamientos y ponerlos en el contexto apropiado. No requiere una hora. Inmediatamente eres Eso – eres aquello que estás contemplando.

Dr. P. C. Rao: Entonces, estoy pensando que yo soy Eso o que Eso soy yo, o lo que sea todo esto.

SWAMIJI: Y también, cuando dices “Eso”, no debes imaginar una distancia entre tú y Eso. No hay distancia. Es una total integración de la conciencia donde la distancia es abolida automáticamente.

Dr. P. C. Rao: Entonces, usted quiere concentrarse en el hecho de que no hay distancia entre uno y Aquello – que uno es Eso.

SWAMIJI: Sí; no hay distancia entre nada. Es un Ser. Este Ser único es lo que la gente llama Dios. No hay Dios afuera.

Dr. P. C. Rao: Eso es adonde la exposición intelectual llega en mí de todas formas – mientras que entiendo la propuesta de que Eso es indivisible, llego a la raíz por diferentes medios, pero llego a la misma propuesta. Supongo que esto es muy cercano a los principios de los Upanishads. Ahora, una vez que llego a la conclusión de que Aquello no es diferente de mí, aún soy incapaz, porque sigo persiguiendo el sendero de la lógica con respecto a cómo tengo que llegar al sentimiento de separación que me hace pensar que estoy separado, y es allí donde usted dice que no puedo indagar en esto más allá de un nivel particular. En otras palabras, no puede explicarse cómo hemos llegado a sentir que estamos separados de Aquello.

SWAMIJI: La dificultad está en que somos incapaces de ir más allá de la comprensión de la personalidad egoísta. De cualquier forma en que pensemos, asumimos que existimos. Incluso la conciencia de que “Estoy meditando” – eso también debe desaparecer.

Dr. P. C. Rao: Eso significa que uno debe disolverse. Ahora, la otra cuestión es que es otro el que hace esto y da el principio de vida. La vida misma es infundida en uno debido a esa cosa particular. Independiente de eso, uno no es nada. Entonces, usted tampoco me está permitiendo ir lógicamente sobre ese principio y decir, “Si no soy independiente de eso y eso me está controlando, el mismo que me está controlando debería controlar todo”.

SWAMIJI: Él controla todo.

Dr. P. C. Rao: Si lo hace, entonces ¿por qué yo debería estar pensando y ser culpado por algo?

SWAMIJI: No serás culpado por eso, siempre que estés seguro de que tú no lo estás haciendo. Pero no estás seguro de ello. Sientes que tú lo estás haciendo. Si

sientes esa clase de identidad total e inseparable del todo, tus acciones no te atarán. El Bhagavad Gita es eso solamente.

Dr. P. C. Rao: Pero, para concluir, debo sortear esos obstáculos.

SWAMIJI: Eso depende de ti. Puedes adoptar cualquier método. El Bhagavad Gita es sólo eso: Ninguna acción puede atarte con tal de que esa visión del cosmos esté delante de ti.

Dr. P. C. Rao: Es mi forma de verlo. Mientras que la propuesta de que hay un Principio Universal que es indivisible es lógicamente discutible (hasta allí estoy preparado para ir), la relación entre lo que se llama individuo y lo Universal creo que depende de…

SWAMIJI: Mira, hay una relación conceptual, pero no una relación real. Y la relación conceptual no es…

Dr. P. C. Rao: Uno se siente integrado con ese principio sólo después de ir más allá del concepto. Primero tiene que pasar por esa evolución, proceso de pensamiento.

SWAMIJI: Eso es meditación. Afirma una y otra vez esa posición.

Dr. P. C. Rao: Swamiji, todo lo que usted dice se implanta en mí y no lo dejo. Me quedo pensando en eso todo el día, pero aun así no he evolucionado en eso.

SWAMIJI: El mismo hecho de que seas capaz de entenderlo muestra que has evolucionado lo suficiente para hacerlo parte de tu vida.

Dr. P. C. Rao: No estoy satisfecho con eso, Swamiji.

SWAMIJI: No le estás dedicando el tiempo suficiente a pensar.

Dr. P. C. Rao: O no le estoy dedicando el tiempo suficiente al pensamiento o he realmente llegado a un estado en el que soy incapaz de abrirme camino.

SWAMIJI: No eres incapaz de entender; puedes entenderlo. Sólo que debes afirmarlo en tu conciencia. Y no vas a ser un perdedor. Serás en verdad un ganador por ello. Tu dimensión aumentará y ¿por qué deberías decir que no tienes tiempo para pensar siendo que es a lo que estás aspirando en verdad? ¿No quieres convertirte en una persona más grande, de una dimensión superior? ¿Cómo puedes decir que no tienes tiempo?

Dr. P. C. Rao: De otro modo, hubiera abandonado esta pregunta.

SWAMIJI: ¿No te gustaría ser promovido? No deberías decir, "No tengo tiempo para pensar en eso así". Seguramente encontrarás tiempo si vas a…

Dr. P. C. Rao: No encuentro – no es encontrar tiempo físicamente. Hasta cierto punto, he leído todos sus libros…

SWAMIJI: En realidad, no es cuestión de encontrar tiempo físicamente. Es la calidad del pensamiento. Sólo debería tomar posesión de ti, como cuando una persona se está ahogando en el agua. En ese momento, sólo habrá un pensamiento. No pensará en nada más.

Dr. P. C. Rao: Las preguntas del abogado canadiense son mis preguntas y continuarán siendo mis preguntas. En términos de satisfacción intelectual, las preguntas del abogado canadiense, las preguntas de su esposa, aún continúan atormentándome, porque son mis preguntas.

SWAMIJI: Son las preguntas de todos.

Dr. P. C. Rao: Las respuestas que usted les ha dado no han despejado mis dudas completamente.

SWAMIJI: Debes reflexionar sobre ello una y otra vez, y el pensamiento entero debe hundirse en tu sentimiento, de modo que vivas ese pensamiento. No debes estar simplemente pensando en eso sino que debes *ser* eso.

Dr. P. C. Rao: Y entonces, el entorno en el que vivo, como estábamos deliberando – los Shankaracharyas y diversos líderes intelectuales o religiosos, etc. – ellos se ocupan de sus actividades, pero no generan la fe necesaria que uno espera de ellos.

SWAMIJI: Ellos interfieren innecesariamente en temas que no benefician a nadie. No hay beneficio. Eso no sirve de nada. ¡Bajan tanto al nivel social segmentado! Se supone que ellos te inspiren espiritualmente de forma divina y no que interfieran en la política del gobierno. Ese no es su deber. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué están tan interesados en ello? Aunque la actividad política sea útil, hay otra gente para hacer eso. ¿Por qué ellos se ocupan de eso? Si todos se convierten sólo en políticos, ¿quién habrá para pensar e impartir conocimiento? Todos pueden convertirse en hombres de negocios. ¿Qué pasaría entonces?

Sri C. G. Krishnamurty: Pero entonces, Swamiji, ¿qué hay de las *gunas*? Si no hay dos seres humanos iguales y si todos son partes del mismo todo…

SWAMIJI: En esa condición de tu meditación profunda, las *gunas* dejan de operar. Las *gunas* no operarán entonces. Si acaso hay alguna *guna* en ese

momento, es *sattva guna*. En ese momento, no habrá *rajas* ni *tamas*. Sólo cuando afirmas tu personalidad individual, vienen *rajas* y *tamas. Rajas* y *tamas* son características de la conciencia egoísta, mientras que *Sattva* lo es de la conciencia divina. Y gradualmente ellas se evaporarán. ¿Qué hora es? Sentémonos a meditar y tú también puedes sentarte. Nos sentamos a las cinco, de cinco a seis.

Dr. P. C. Rao: Sabiduría de lectura, leí prácticamente todos sus libros y leí el mensaje que usted me dio directamente en cada una de mis visitas. Ellos hacen un impacto muy profundo en mí. Pero aun así, puede decir que sigo siendo un Tomás que duda – soy una persona que tiene que ser satisfecha intelectualmente.

SWAMIJI: Creo que en gran medida has sido satisfecho.

Dr. P. C. Rao: No, Swamiji. En otras palabras, estoy satisfecho hasta donde hay un Principio Universal que es indivisible – que no hay nacimiento ni muerte y demás. Hasta allí, es lógicamente discutible.

SWAMIJI: Pero debes conocer la conclusión de eso.

Dr. P. C. Rao: Ese es el estado de lo Universal y lo individual. Usted sabe que en el cristianismo, el hinduismo – creo que cada religión ha tratado de explicar esta misma relación y lo han hecho a su manera, pero algunas veces siento que tal vez esto se explica sólo intelectualmente. De modo que, para mí, usted podría decir que estoy algo confundido.

SWAMIJI: Cuando el intelecto se afirma en profunda contemplación, se convierte en sentimiento, y si el intelecto y el sentimiento van juntos, pueden crear un destello de lo que se llama intuición. La intuición no es nada más que la mezcla de intelecto y sentimiento. Generalmente, éstos actúan separadamente. No sentimos lo que entendemos ni entendemos lo que sentimos. No debería ser así. Ellos deben actuar juntos, paralelamente, de modo que pueda haber una acción de entendimiento y sentimiento. El sentimiento está más cerca de ti que el entendimiento. A decir verdad, el sentimiento es lo que eres. El entendimiento se debe hundir en ello. Eso es lo que llaman proceso de *shravana, manana y nididhyasana.* Lo que estamos tratando ahora es *shravana*, escuchar. Yo escucho lo que dices y tú escuchas lo que yo digo. Después reflexionas sobre ese tema y llevas ese pensamiento hacia tu interior. Finalmente, eres ese pensamiento mismo; eso se llama *nididhyasana.* Hay que continuar con esta práctica durante el día, no meramente por algunos minutos en alguna habitación de *puja* o alguna otra. Aun cuando estás trabajando en la oficina, ¿qué te impide parar por un minuto y dejar la lapicera? Pienso en esto por un minuto y te inspirará. Luego comienza el trabajo. Requiere un minuto. Suelta la lapicera.

Sri C. G. Krishnamurty: Encuentro eso en mi experiencia en el tribunal.

Dr. P. C. Rao: Cuando obtienes ese sentimiento, tus acciones difieren esencialmente de las que haces ahora, porque el hecho de que estés influenciado por ese sentimiento, debería reflejarse en tus acciones. Si siento que estoy separado, todo estará separado, ese sentimiento genera una actividad diferente en mí. La forma en que miro las cosas, la forma en que reacciono ante las cosas, lo que sea que piense, será sumamente diferente a cuando comprendo que todo es Eso. ¿No es así, Swamiji? En otras palabras, es el pensamiento el que regula tu actividad, el que le da carácter a tu actividad. Ahora, si el sentimiento de divisibilidad, de que tú eres diferente de mí, prevalece en mi mente, si es la parte que controla mi actividad, entonces mis acciones serán egoístas.

SWAMIJI: Ciertamente, serían egoístas si las cosas fueran diferentes.

Dr. P. C. Rao: Pero cuando el pensamiento predominante es que el universo entero está operando a través de mí y yo soy eso…

SWAMIJI: Entonces tus acciones serán imparciales.

Dr. P. C. Rao: Completamente imparciales. Por lo tanto, según el tipo de actividades en las que nos ocupemos, podemos determinar el pensamiento que nos está empujando a hacer esas cosas. ¿No es así?

SWAMIJI: Sí.

Dr. P. C. Rao: Pero en términos de las actividades que emprendo, aunque me dé gran alivio en diversas ocasiones o me haga resistir los intentos de influenciar mi pensamiento, y llegue al concepto "Mira aquí, no debería hacer esto" – No he dejado de hacer cosas que intelectualmente consideraría indeseables. Por consiguiente, el pensamiento dominante, aunque lo aprecie intelectualmente, no ha comenzado realmente a controlar mi…

SWAMIJI: Sí, sí. Entiendo. No tendrás problemas como ese si en verdad entras en él. Comienza a hacerlo. Los problemas también se disolverán automáticamente.

Dr. P. C. Rao: Lo sé – con tal de que pase por ese estado.

SWAMIJI: Comiénzalo. Decide, "Lo he comenzado".

Dr. P. C. Rao: Es como si estuviera en el umbral pero aun sin abrir la puerta.

SWAMIJI: No, se abrirá; se abrirá. La verdad siempre triunfa: *Satyam eva jayate.* Y si estos pensamientos son la verdad, triunfarán y nada más puede triunfar. Sólo

que debes tener un poco de fe en que funcionará. Seguramente funcionará. Toda la atmósfera cambiará. Todo estará bien.

Dr. P. C. Rao: Aún estoy en busca de tal cosa y tengo la esperanza de que la luz descienda sobre mí.

SWAMIJI: No deberías tener ninguna duda acerca de si funcionará o no. Funcionará.

Dr. P. C. Rao: Me siento muy tranquilizado, Swamiji.

SWAMIJI: Si quieres algo, debes aseverar que ya ha venido: "Ya está conmigo". Esa es una de las técnicas psicológicas que generalmente sugiere la gente; y vendrá inmediatamente. Si quieres algo intensamente, vendrá.

Dr. P. C. Rao: Nunca abandono ninguna actividad que emprendo. Es por eso que soy capaz de hacer ciertas cosas que creo que hay que hacer. De modo que aún estoy esperanzado en que esta clase de búsqueda me conducirá al destino que estoy buscando.

SWAMIJI: En verdad, ese es el pensamiento que debe estar en tu mente siempre. Ya sea que estés en el auto, en la oficina, almorzando o cenando – es algo vital, que te sostiene. No puedes mantenerlo aislado.

Dr. P. C. Rao: No lo hago. No sería correcto decir que me desconecto de ese pensamiento en algún momento. Puede ser que temporariamente, en un punto en particular, esté pensando en algún problema…

SWAMIJI: No… Debido a los problemas, la intensidad del pensamiento podrá disminuir algunas veces; pero, de todos modos, estará allí.

Dr. P. C. Rao: Está allí, Swamiji. En cada día de mi actividad, está allí. Pero algo está aún cubierto de misterio. Algún área oscura permanece sin resolver. Todavía hay alguna duda. Tendré que centrarme en eso y ver qué es.

SWAMIJI: El foco es la afirmación del Ser Universal. Esa es la luz, ante la cual la oscuridad no puede permanecer. Y es el Ser Universal mismo el que hace esa afirmación del Ser Universal. No la haces tú. Has entrado en Ello cuando piensas así. En verdad, ¿quién está meditando? No es el Dr. Rao el que medita. Te has convertido en parte y parcela de Ello, así que tú no estás meditando. No hay tal cosa en ese momento.

Dr. P. C. Rao: Cierto. Pero, como usted dijo, hasta que uno no comprende que es Eso, continúa creyendo que está meditando.

SWAMIJI: No, no deberías crear esa dualidad.

Dr. P. C. Rao: No la estoy creando sino que existe porque aún no he asimilado la otra propuesta.

SWAMIJI: Hasta cierto punto, la has asimilado. Sólo que tienes que afirmarla vigorosamente pensando repetidamente en ella. Una vez que la has considerado con claridad en tu mente, no deberías dejarla, porque el ego tiene tal poder que inmediatamente arrojará algo de polvo sobre tu pensamiento y se impondrá más, incluso más que el pensamiento de Dios Mismo. El ego siempre hace alarde de su importancia y te hace sentir que es más importante que cualquier otra cosa.

Sentimos que el mundo no es nada para nosotros – el mundo es algo que está afuera de nosotros, desconectado de nosotros; él cuida de sí mismo y nosotros nos ocupamos de nuestros asuntos. Eso es lo que pensamos. Somos totalmente independientes. Podemos caminar por la calle balanceando los brazos y nadie puede hablarnos. Pero no es así. Incluso la tierra nos está controlando. No puedes caminar por la calle totalmente independiente de ese modo. La misma gravitación de la tierra está controlando tus movimientos. No hay libertad de ese tipo, excepto en sentido cósmico. La presunción del hombre de que es independiente de las cosas y que puede hacer lo que quiere es un sentimiento vanaglorioso. Ni siquiera puedes caminar por la calle hasta tanto la tierra no lo permita. Tal es la majestuosidad de la estructura del cosmos. Es muy importante recordar esto. Si la tierra no te tirara adecuadamente con su fuerza gravitacional, estarías flotando en el aire. Y si el sol no te tirara igualmente desde arriba, quedarías pegado al suelo, no podrías levantar tu pie. De modo que ellos colaboran mutuamente y crean una situación en la que puedes moverte.

Dr. P. C. Rao: Esas son las leyes de la naturaleza; son inmutables.

SWAMIJI: Aun así, nosotros pensamos, "voy a ir a caminar". ¿Quién va a caminar? Dímelo. Alguien te está ayudando empujándote.

Sri C. G. Krishnamurty: Lo misterioso es cómo se generan los pensamientos.

SWAMIJI: Es la conciencia corporal la que genera los pensamientos. Crees que hay un cuerpo. La conciencia del cuerpo se llama pensamiento. De otro modo, no hay otra cosa excepto eso. La afirmación de este cuerpo se llama pensamiento, mente – conciencia concentrándose en una ubicación particular de espacio y tiempo. Eso es individualidad; eso es mente.

Dr. P. C. Rao: Suponga que uno deja que las cosas sucedan como desea – sin tratar de controlar nada – sólo hace lo que quiere, por impulso.

SWAMIJI: ¿Qué significa “lo que quiere”?

Dr. P. C. Rao: Lo que quiere – lo que su impulso le diga.

SWAMIJI: Ese impulso es un impulso egoísta.

Dr. P. C. Rao: Si es egoísta, que la actividad también sea guiada por eso. ¿Qué hay de malo en las actividades egoístas?

SWAMIJI: A menos que el ego se haya entregado al Ser Cósmico, no puede ayudarte.

Dr. P. C. Rao: No. Pero ¿por qué quiere ayudarme? Deje que las cosas sucedan como suceden.

Sri C. G. Krishnamurty: O, para decirlo de otra forma, ¿cuál es el significado de la palabra “ayuda”? ¿Cómo define la ayuda?

SWAMIJI: Hay una diferencia entre impulso y conocimiento. Son dos cosas diferentes.

Dr. P. C. Rao: Que su ego controle sus actividades. ¿Qué pasa?

SWAMIJI: Eso es lo que está pasando en el mundo. Todos están haciendo ese trabajo. Entonces se arruinan. Las personas se arruinan. Hay conflicto. Un ego choca con otro ego. Se desata una guerra y tiene lugar la destrucción.

Dr. P. C. Rao: Está bien. Déjelo.

SWAMIJI: Luego tiene lugar la reencarnación. Continúa infinitamente. No hay fin para eso. Un error que se comete una vez…

Dr. P. C. Rao: Deje que tenga lugar la reencarnación. Tal vez a la gente le guste continuar naciendo y renaciendo, ya que están en contra de disolverse en un principio superior.

SWAMIJI: Eso muestra la falta de educación en sus mentes. Están desprovistos de valores espirituales.

Dr. P. C. Rao: Creo que una vez usted también dijo, “No creas que vas a reformar el universo, lo que suceda – bueno, malo o indiferente. No hay tal cosa llamada malo o bueno.”

SWAMIJI: Pero puede trabajar a través de tu individualidad también, si estás en un estado de unísono con ello. Puedes ser un instrumento en las manos de ese poder, cuando estás al unísono con ello en tu sentimiento más profundo. Ello te

empujará a actuar. Esas son las encarnaciones y los profetas, como se los llama. Son individuos pero trabajan bajo el comando de una fuerza universal. Todo el poder universal está concentrado en un individuo; esa es una encarnación – como todo el poder del sol concentrado por medio de una lente y actuando en un punto en particular. Ellos son llamados seres humanos superiores. La individualidad está allí a los fines de la percepción pero, a decir verdad, ellos están pisando el cielo, ya que tienen conciencia de la tierra y del cielo al mismo tiempo. Ese es un estado peculiar llamado *jivanmukti* – estás liberado y aun así eres consciente de toda la creación. Es un estado intermedio entre la conciencia humana corriente y la Conciencia Absoluta. Eso es lo llamado conciencia encarnada, conciencia *jivanmukti*. Es un estado intermedio donde puedes convertirte en un trabajador cósmico, un salvador del mundo, como dicen. Todos los salvadores del mundo, las encarnaciones – Krishna, Cristo, Buda, quienes sean – fueron intermediarios en la fuerza cósmica, la cual operó por medio de sus individualidades físicas, visibles para los ojos. Ellos no pensaban a través del cuerpo. Pensaban por medio de un área más grande; por lo tanto, los llamamos encarnaciones. Es decir, "encarnación" significa concentración de la fuerza universal en un cuerpo particular. Y tú también te puedes convertir en eso. Puedes convertirte en un salvador del mundo, un profeta, una encarnación, siempre que tus pensamientos sean pensamientos cósmicos. Entonces, no pensarás en ninguna otra forma que no sea ésa.

Dr. P. C. Rao: Mediante el propio esfuerzo, uno puede mejorar la calidad de su percepción.

SWAMIJI: Puedes decir así, sí.

Dr. P. C. Rao: Esa es la propuesta. ¿Hay algún rol para los esfuerzos individuales?

SWAMIJI: Cuando Aquello opera por medio de ti, no deberías llamarlo esfuerzo individual.

Dr. P. C. Rao: Pero si yo quiero establecer una propuesta como esta – porque usted nos dice todo el tiempo que deberíamos mejorar constantemente, mejorar y movernos hacia ese principio, finalmente experimentar que no somos diferentes de Eso y que somos Eso, y que no hay relación sujeto-objeto. Uno está evolucionando desde algo inferior hacia algo superior. Si éste es el entendimiento correcto de lo que usted ha establecido, hay un rol para mí en esto, un rol para que evolucione.

SWAMIJI: Hay un rol para ti como representante de esa fuerza – como embajador del Ser Cósmico.

Dr. P. C. Rao: Sí, pero entonces, aun así es mi rol. Si no lo hago, la fuerza cósmica no va a ayudarme. Así que, por lo tanto, tengo que crear esto…

SWAMIJI: No, "mi rol" significa que no es tu rol individual. No tienes tu voluntad personal. Eres solamente un instrumento en su operación.

Dr. P. C. Rao: Si yo soy un instrumento, entonces que esa fuerza divina me guíe. Yo no hago ningún esfuerzo individual.

SWAMIJI: Cuando pienses, sabrás que Eso está pensando a través de ti. Lo sabrás. Algunas veces uno dice, "él está poseído por fuerzas divinas". Eres poseído por eso y no puedes saber que está trabajando a través de ti, algún otro está hablando a través de ti.

Dr. P. C. Rao: ¿Por qué no invito a entrar a la fuerza divina y le digo, "Ahora avancemos".

SWAMIJI: Lo hará. Puede hacer lo que sea necesario para la evolución del universo entero. No lo está haciendo para el bien de ningún individuo en particular. No hay individuos particulares.

Dr. P. C. Rao: Entonces, ¿por qué debería meditar, Swamiji?

SWAMIJI: Para saber que ésta es la verdad. Estás siempre pensando que estás en algún lugar. Tienes que eliminar esa idea. Hay un hábito peculiar de la mente que hace que se considere localizada en algún lugar, en una forma particular, en una condición particular, etc. Eso debe ser eliminado.

Sri C. G. Krishnamurty: Lo que dice el Dr. Rao es que si yo soy Eso, ¿por qué no dejar que Eso me guíe en la forma apropiada?

SWAMIJI: Seguramente te guiará.

Sri C. G. Krishnamurty: Si es así, entonces ¿por qué debería meditar?

SWAMIJI: Te guiará sólo cuando te vuelvas uno con Eso. Y para lograr eso, debes meditar. El gobierno protege y guía al embajador, pero para eso primero tiene que ser embajador.

Dr. P. C. Rao: Pero el embajador es diferente del gobierno. Él sólo lleva a cabo las instrucciones de éste. Él no es el gobierno. El gobierno es una entidad más grande.

SWAMIJI: Eso es cierto. Por lo tanto, está actuando como representante del gobierno.

Dr. P. C. Rao: Entonces, pregunté al comienzo, “¿Soy el sujeto agente?”

SWAMIJI: En una etapa, eres el sujeto agente. Hay tres etapas.

Dr. P. C. Rao: Si soy el sujeto agente, llevo a cabo esas instrucciones. No se me puede considerar responsable en absoluto. No tengo que responder ante nadie.

SWAMIJI: Seguramente no eres responsable, siempre que tengas esa conciencia.

Dr. P. C. Rao: Entonces, es condicional; usted ha introducido una condición.

SWAMIJI: De otro modo, si en el medio comienzas a pensar que eres el Sr. Rao que está hablando, no funcionará.

Dr. P. C. Rao: No, si yo soy el embajador, sé que si el gobierno me da instrucciones, es como embajador de ese país; voy y lo hago. Y si esas instrucciones no fructifican, si nada surge de ello, o si resulta en algo malo, no puedo ser responsable porque sólo llevé a cabo las instrucciones que me dio mi superior.

SWAMIJI: Él es responsable sólo si hace algo contrario a la orden del gobierno.

Dr. P. C. Rao: Sí. Pero usted también está diciendo que yo no puedo actuar siquiera en dirección contraria. Uno es incapaz de hacerlo, porque eso controla.

SWAMIJI: Algunas veces, es posible que en el estado intermedio uno se desvíe a la conciencia del ego. Si mantienes constantemente una conciencia universal, no eres responsable de nada. Pero no siempre se mantiene esa conciencia. Algunas veces, en los estados intermedios o tempranos, la mente se desliza a la conciencia del ego y puede cometer errores. Incluso el Señor Krishna dijo, “No puedo repetir el Gita por segunda vez”. Él bajó de ese nivel. Cuando Arjuna le dijo, “Dímelo otra vez”, Él dijo, “No, no. Eres un tonto.”

Dr. P. C. Rao: Si uno se desvía en esa conciencia, mientras la busca lógicamente, tenazmente, significa que está actuando en contra de las instrucciones de … ¿Es responsable incluso de desviarse hacia la dirección anterior?

SWAMIJI: No te desviarás después de cierto estado. Es la fuerza de la individualidad. Durante eras y eras, hemos estado viviendo en este cuerpo, de modo que está expresando su opinión, aun cuando estás meditando e insistiendo en que “yo también estoy allí”. Para superar ese sentimiento de conciencia corporal…

Dr. P. C. Rao: Uno puede conciliar y decir que es el deseo divino que sea así.

SWAMIJI: No estás diciendo simplemente que es un deseo divino. Sabes que es un deseo divino y nunca sentirás que estás haciendo algo en ese momento. Todo depende de lo que sientas en tu mente. ¿Qué estás sintiendo? Sentirás que no estás haciendo nada independientemente.

Dr. P. C. Rao: De alguna manera, siento que usted tiene que decir que no puede hacer nada independientemente del principio divino. También está diciendo que puede salirse de ello. Y cuando se sale de eso, hay una desarmonía entre uno y el principio, y por lo tanto, hay sufrimiento. ¿No es así? Así es. Entonces la persona comprende que si estoy totalmente controlado – como si fuera un títere en las manos del principio supremo – entonces, si soy un títere, no puedo trascender ese estado. Soy siempre eso ya sea que haga bien, mal o cualquier cosa.

SWAMIJI: Pero no hay nada bueno o malo en ese momento.

Dr. P. C. Rao: No. Hasta que esa realización viene, uno seguirá diciendo que está haciendo algo bueno o algo malo, todo se debe a la operación del principio divino.

SWAMIJI: Tus acciones serán para el bien cósmico. No pueden ser llamadas buenas o malas.

Dr. P. C. Rao: Pero primero debería pensar que uno representa el principio supremo.

SWAMIJI: No meramente pensarlo – tienes que estar inundado con ese pensamiento y no pensar de ninguna otra manera.

Dr. P. C. Rao: Entonces, hasta ese estado, ¿la dualidad estará allí?

SWAMIJI: Entonces serás responsable por lo que hagas.

Dr. P. C. Rao: Esto es lo que usted dijo. En otras palabras, mientras uno permanezca ignorante, es el *karta* de sus acciones. Tiene que recoger el fruto de sus acciones. ¿No es eso lo que dijo, Swamiji – a pesar del principio básico de que uno no puede hacer nada independientemente del deseo divino?

SWAMIJI: Aun entonces, sigue siendo una aceptación abstracta, pero el cuerpo se afirma como "yo".

Dr. P. C. Rao: ¿Desde qué se afirma? ¿Desde el deseo divino?

SWAMIJI: No, rechaza el deseo divino.

Dr. P. C. Rao: ¿Puede hacerlo?

SWAMIJI: Lo está haciendo ahora tontamente.

Dr. P. C. Rao: Su habilidad para alejarse del deseo divino es lo que hace que de alguna manera nos sea difícil seguir al principio.

Narayani: Pero no es en contra del deseo divino que parezca que uno se esté separando de él.

Dr. P. C. Rao: Entonces, ¿todo se debe a la operación del principio divino?

SWAMIJI: Finalmente, es eso solamente.

Dr. P. C. Rao: Si eso es así, lo que sucede es que todo lo que está sucediendo en este mundo…

SWAMIJI. Todo está sucediendo debido a su acción.

Dr. P. C. Rao: Esto es lo que he dicho al comienzo, porque cuando el Señor Se revela en Su existencia total – usted ve lo que considera como bueno, malo, indiferente, ve todo como es, el universo como es.

SWAMIJI: Ninguna parte del universo puede ser llamada buena o mala.

Dr. P. C. Rao: Entonces, lo que sucede es que lo que sea que usted vea ahora, un alejamiento – esto es Kali Yuga. Ha evolucionado desde Treta Yuga, Dvapara Yuga – y entonces, lo malo es más que lo bueno aquí, en esta era. No es nada más que eso.

SWAMIJI: Tiene su propio plan, sí.

Dr. P. C. Rao: Muy difícil, Swamiji, evolucionar en los distintos…

SWAMIJI: Esta es la discusión de la ley de comisión del universo.

Capítulo 2

LA BELLEZA Y LA PSICOLOGÍA DEL DESEO

Lyle: Swamiji, tengo una pregunta sobre la belleza. Usted ha escrito que la belleza es una sutil manifestación del alma. Yo siempre estoy buscando belleza y querría saber cómo puedo trabajar con eso como parte de mi *sadhana*.

SWAMIJI: la belleza es la característica del objeto que se ajusta exactamente a la carencia en la mente de una persona. Hay cierta laguna en la mente y su equivalente exacto es la belleza del objeto. Es una cuestión puramente psicológica.

Hay una laguna particular en la estructura mental de una persona que la mantiene inquieta, infeliz y demás. Aunque todos sean infelices de alguna manera, la causa de esa infelicidad no es uniforme en todos los casos. La inquietud y la infelicidad pueden deberse a diferentes factores en el caso de diferentes personas, y un objeto correspondiente debe ser presentado delante de ese tipo particular de mente para hacerla sentir feliz.

Lo que es hermoso para mí puede no serlo para ti. Las personas algunas veces se ven atraídas incluso hacia cosas feas. Lo que tú puedes considerar feo y aburrido puede ser algo atractivo para otra persona, porque él/ella tiene un tipo diferente de constitución mental. Cada uno tiene que descubrir qué es lo que le atrae. A menos que estés hambrienta, la comida no te satisfará. Tu clase particular de hambre determinará la clase de dieta que necesitas.

La infelicidad no puede ser eliminada mediante un remedio uniforme o un medicamento común para todas las personas. O tratas de descubrir tú misma qué es lo que te falta o bien tratas de averiguarlo con la ayuda de alguna persona que pueda guiarte y analizar tu mente en profundidad. Una vez que sabes por qué eres infeliz, también puedes conocer el remedio y sabrás qué clase de belleza es la que estás buscando.

Lyle: Lo curioso acerca de la belleza es que es indefinible.

SWAMIJI: No es que la belleza esté esparcida por todas partes en el mundo de modo que la gente pueda ir y verla. No es visible de ese modo. Sólo es visible para el ojo individual, no para la percepción común.

La belleza no es independiente del observador. En verdad, no hay tal belleza. No existe. Es como el gusto. No existe el gusto; es sólo una acción de algo particular sobre el trabajo de las papilas gustativas en tu lengua. Si éstas no operaran, nada

sería sabroso. El objeto como tal no es sabroso. No hay nada dulce ni amargo. No hay tal cualidad en los objetos, pero ellos actúan sobre una estructura particular de nuestra operación psicológica y saben sabrosos o de alguna otra manera. El mundo como tal no tiene cualidad. Es impersonal – no es bueno ni malo, no es hermoso ni feo. Nosotros reaccionamos ante él debido a nuestra propia composición estructural única.

Lyle: Entonces, ¿en qué sentido decía usted que la belleza es una sutil manifestación del alma?

SWAMIJI: Es una manifestación del alma, algo como una varilla cúbica entrando en un agujero cuadrado, momento en el cual hay un inmediato sentido de perfección. El alma no es más que la simetría, la plenitud, la armonía de la conciencia. Si introducimos una varilla cilíndrica en un agujero cuadrado, no hay perfección en ese acto. La varilla cilíndrica entrará sólo en un agujero redondo. Hay cierta carencia en la mente de una persona, la cual anhela su correlativa satisfacción.

El alma no es una sustancia. Es conciencia, un sentimiento de plenitud. La conciencia de plenitud es el alma. No hay alma afuera o adentro; la conciencia *es* el alma. El alma no está actuando directamente. Tiene que actuar por medio de la mente. Así, lo que nosotros percibimos o concebimos es una operación mental. La mente refleja el alma y sólo entonces tomamos conciencia de ciertas cosas, pero somos incompletamente conscientes; no somos "completamente" conscientes de nada ya que la mente pocas veces es una función indivisa.

No hay sentido de plenitud en ninguna de nuestras percepciones. Así como cuando los rayos del sol pasan a través de lentes defectuosos, nosotros no vemos las cosas apropiadamente, del mismo modo, cuando el alma se refleja a través de una mente defectuosa, tampoco vemos las cosas adecuadamente. Cuando se corrige la mente y se elimina el defecto trayendo delante de ella la contrapartida exacta de su laguna, pareciera que el alma se reflejara totalmente. Ese reflejo total es el sentimiento de satisfacción. Entonces decimos que ese medio es hermoso, sabroso, agradable. Es un profundo proceso psicológico.

La necesidad diferirá en cada persona. La clase de perfección que uno necesita será completamente diferente de la de otra persona. Y tampoco puedes amar lo mismo en todo momento. Incluso el propio deseo cambiará según las circunstancias. Nunca puedes estar feliz con lo mismo a lo largo de tu vida. Eso no es posible. Nuestros anhelos son volubles, no uniformes.

Lyle: Swamiji, ¿cómo podemos sublimar los deseos?

SWAMIJI: No serás capaz de sublimar los deseos hasta tanto no les des lo que buscan. Lo importante es cómo les darás lo que quieren. Tu sabiduría yace en el modo en que satisfaces su demanda.

No puedes reprimir un deseo; ningún deseo puede ser enterrado. Si lo reprimes, creará más problemas. Tienes que satisfacerlo, pero en el modo de hacerlo yace la sabiduría del buscador.

Algunas veces, puede que los satisfagas sin darles literalmente lo que quieren. Si comienzas a satisfacer literalmente todas sus demandas, eso será un problema muy difícil. La sublimación es diferente de la satisfacción. La satisfacción es un proceso sensual directo, mientras que la sublimación es una integración espiritual.

La mente quiere algunas cosas en particular, no todas las cosas al mismo tiempo. La mente no quiere que le den el mundo entero. Nadie pide el mundo entero; de modo que todo deseo tiene un funcionamiento enigmático. Cuando estás preparado para darle todo, no lo quiere; sólo quiere ciertas cosas particulares que ha elegido. Ese es el signo de la falta de sabiduría detrás de cualquier clase de deseo.

Hay deseos simples, deseos intensos, deseos permisibles, deseos agotadores. Uno no debería satisfacer los deseos que agotan su energía. Aquellos deseos que son inofensivos, como querer tomar una taza de té cuando hace frío, no te causarán daño de ninguna manera; pero hay otros deseos peligrosos que pueden agotarte completamente y debilitarte. Uno no debería satisfacer tales deseos.

Desde el punto de vista del *sadhaka* (aspirante espiritual), la mente debería ser educada gradualmente para que se sienta satisfecha con el todo más que con la parte. Si pides cosas particulares, nunca habrá fin para esos deseos, porque hoy obtendrás eso y sentirás que estás satisfecha; mañana la misma mente, al igual que un asaltante, querrá otra cosa. Si comienzas a satisfacer las demandas de un bandido, hoy querrá tu monedero, mañana querrá tu casa, al siguiente día tu tierra y, finalmente, tu vida. De modo que no puedes continuar satisfaciendo al asaltante de caminos.

Los deseos son tales cosas y tú deberías educarlos. Introduce métodos de pensamiento educativos, pensamiento holístico. No le des a la mente ese objeto en particular, trata de darle cosas sanas. En última instancia, nada puede satisfacerte, excepto Dios Mismo. Todos los otros deseos son inútiles y sólo te traerán cada vez más problemas. Debes educar a la mente para que confíe en Dios y se sienta satisfecha con la belleza de Dios.

Estábamos hablando de la belleza. Dios es el objeto más hermoso. Ningún objeto en el mundo puede ser tan hermoso como Dios, pero las religiones nos han enseñado que Dios es un hombre viejo, el Creador, el Padre en el cielo, con una barba larga ¿Cómo puede ser hermoso?

Ninguna religión sostiene abiertamente que Dios sea hermoso. Él es más bien un poder judicial, un legislador, un terror, algunas veces, listo para impartir justicia; pero ninguna religión dice que Él sea hermoso. Aquí hay un error en los maestros religiosos. Buscamos cosas hermosas más que un poder judicial.

Debemos aceptar que Dios es lo más hermoso y que no hay belleza que pueda igualar a esa belleza. Entonces el corazón se sentirá satisfecho con la percepción de la cosa más hermosa delante de nosotros. Dios no es sólo espléndido o magnífico; ¡Él es hermoso también! Deja que el corazón lo acepte. Entonces verás que los deseos se calman y después no pedirás más nada del mundo. Ningún otro método va a tener éxito.

Lyle: Mi mente dice que Dios no puede ser concebido.

SWAMIJI: Puedes concebirlo psicológicamente ajustando la mente de un modo completo. Todo lo que es total es Dios. Dios no significa algo alejado de ti. Es la característica del pensamiento completo, el pensamiento total, no parcial ni fragmentado. *El objeto de percepción debería estar incluido en el proceso mismo de percepción.* No debería estar afuera de ti. Nuestras percepciones son parciales mientras los objetos permanecen afuera del proceso de percepción.

No vemos las cosas apropiadamente; las vemos parcialmente, como si estuvieran separadas de nosotros. Los objetos no están realmente aislados. No permanece afuera del proceso de percepción. Debes educarte en la convicción de que el objeto de percepción está incluido en el proceso mismo de percepción. Este es el pensamiento holístico que estoy mencionando. Entonces, no desearás el objeto como algo que está "afuera". Cuando el objeto está incluido en el proceso mismo de percepción, ¿cómo vas a desearlo? El deseo cesa inmediatamente. *Sadhana* es también un proceso de educación. Uno debe ser muy cuidadoso en el pensamiento y no pensar de modo desordenado. Es un arte difícil, pero si tienes éxito, eres feliz.

Lyle: Entonces ¿deberíamos tratar de incluir al objeto en el sujeto?

SWAMIJI: Lo que ves con tus ojos está incluido en ti, en cierta forma. Somos capaces de entenderlo debido a que pensamos a través de una forma limitada de la mente. Hay un proceso por el cual somos capaces de conocer que el objeto

existe. Si analizas ese proceso, encontrarás que el objeto no está afuera de ti. Si estuviera totalmente afuera de ti, no serías consciente siquiera de que está allí, afuera de ti. Es un proceso integral que tiene lugar en la percepción. Esto es en sí mismo una clase de meditación.

Lyle: Swamiji, en el proceso de meditación, ¿usted sugiere una secuencia para retirar la mente en la concentración *Pratyahara?*

SWAMIJI: Eso está explicado en los *Sutras* de Patañjali. Hay dos tipos de procesos psicológicos que se tratan en la actualidad, en lo que llamamos psicología anormal y psicología general. Todo pensamiento en términos de un deseo particularizado por algo en el mundo es percepción anormal. Pensar en los objetos sin ningún deseo particular de nada es percepción general. Si miro una pared, no tengo ningún deseo particular por la pared; pero si veo una naranja, puede haber un deseo de comerla. De modo que hay dos tipos de pensamiento. La mera conciencia de un objeto sin ninguna reacción emocional en particular hacia él y la conciencia de un objeto con reacción emocional hacia el mismo son ambas reacciones de la mente llamadas *vrittis.*

Los *vrittis* cargados emocionalmente se llaman *klishta vrittis*, que significan, según el autor, psicosis causantes de sufrimiento. El sentimiento de que uno no lo tiene, siendo que le gustaría tenerlo, es lo que causa dolor. En segundo lugar, uno sufre incluso después de tenerlo, debido al temor de perderlo; peor aún es el dolor cuando en verdad lo pierde.

Así que el objeto de deseo es siempre fuente de dolor. ¿Cuándo da placer? De cualquier modo, tales deseos y formas de pensamiento son *klishta vrittis.* Hay que lidiar con ellos al comienzo. Me pediste una secuencia. Hay que lidiar primero con los causantes de dolor, como en un tratamiento médico, las enfermedades agudas son tratadas primero y las crónicas después.

Supón que una persona está sin aliento y también tiene un eccema. En ese momento, no tratas el eccema; tratas primero su falta de aliento. Del mismo modo, no nos preocupamos por las percepciones generales de montañas, ríos y demás, aunque también sean *vrittis.* Tenemos que tratar primero las condiciones agudas (*vrittis* cargados con deseos), a los que Patañjali clasificó brevemente en objetos que a uno le gustan y objetos que a uno le disgustan. Ambos están conectados con los deseos. El deseo de tener algo y el deseo de evitar alguna otra cosa son ambos deseos solamente.

En verdad, no puedes desear una cosa a menos que no quieras ciertas otras. Automáticamente, excluyes ciertas cosas cuando persigues algunas cosas elegidas;

mientras que las cosas que excluyes se convierten en los objetos de disgusto u odio. Quiere decir que amor y odio van juntos; ellos son como las dos caras de la misma moneda. Uno no puede ir sin el otro.

Esos son dos tipos de *vrittis* conectados con lo que gusta y lo que disgusta, como dice Patañjali. Hay otro *vritti* que toma la forma de temor a la muerte. Todo esfuerzo en la vida parece estar dirigido a mantenerse vivo. Por algún u otro medio, uno quiere sobrevivir. Con todas las gloriosas posesiones del mundo, uno no desea que su vida se vea amenazada. El temor a la muerte, el amor y el odio por las cosas, y el egoísmo, la presunción, "yo primero y todos los demás después", son considerados por Patañjali como *vrittis* causantes de dolor.

Todo buscador de la verdad, aspirante espiritual, *sadhaka*, debería analizar esas psicosis calmadamente. Si quieres ciertas cosas, haz una lista de todas ellas y averigua las formas y los medios de manejarlas. Todos los otros *vrittis* mencionados también tienen que ser tomados independientemente, uno a uno. Hay que tratar con ellos de tal forma que no causen hostigamiento en la vida normal. Muy rara vez la gente tiene éxito en controlar estos *vrittis* anormales.

Aun si tienes éxito en no tener tales deseos anormales, tendrás la percepción general de un objeto afuera de ti en la forma del mundo. Con eso hay que lidiar en una segunda etapa. Eso es más difícil que lo anterior. De alguna forma, puede que logres retirar la mente de las cosas deseadas, pero ¿cómo evitar que la mente sea consciente del mundo? Esto se trata por medio del *samadhi* o *samapatti*. Hay estados de meditación que prescribe Patañjali. He detallado estos procesos en mi libro, "Yoga como una ciencia universal".

Estos deseos tienen ciertas peculiaridades. No siempre se manifiestan abiertamente. A menudo, los deseos son muy inteligentes. Saben que un ataque frontal no siempre tiene éxito. Ellos le tienden una emboscada y, cuando uno está inconsciente, de repente se abalanzan sobre uno y lo capturan incluso sin que se dé cuenta de que ha sido capturado. Repentinamente, uno comienza a hacer algo y más tarde se arrepiente, porque no es circunspecto acerca de la posibilidad de que existan deseos ocultos.

Los deseos pueden también estar dormidos, como un ladrón dormido. O también, cuando uno trata de arrinconarlos desde todos lados mediante la meditación, puede que disminuyan o se debiliten, como si fueran a morir, pero pueden volverse robustos otra vez cuando se presente la ocasión. Un ladrón muerto de hambre sigue siendo ladrón solamente; puede comer bien y aumentar de peso.

También puede que los deseos aparezcan algunas veces y desaparezcan otras veces. Cuando desaparecen, no significa que estén ausentes; una cosa que está fuera de la vista no necesariamente es inexistente. Algunas veces, ellos vienen y lo enfrentan abiertamente. De modo que pueden estar dormidos, atenuados, interrumpidos o atacando directamente. Esas son las formas en las cuales los deseos capturan a una persona. Uno debe pasar muchos años de lucha para superarlos.

En caso de que uno, debido a su madurez en la meditación, tenga éxito en superar esos anhelos anormales, tendrá el problema de la conciencia de exterioridad en sí misma. Ese es un tema muy serio. El universo tiene que estar identificado con el Ser en meditación profunda, de modo que el fenómeno de la exterioridad sea absorbido en la percepción universal. Brevemente, ésta es la secuencia de cómo tienes que manejar a tu mente.

Lyle: He estado pensando que en el mismo proceso de sentarme (a meditar) debería primero cuidar de la mente *tamásika* y *rajásika.*

SWAMIJI: Esos deseos anormales son una mezcla de *tamas* y *rajas*. La mera conciencia de un objeto sin deseo es la cualidad o *guna sáttvika* operando. Si eres consciente de un árbol en el bosque, no te causa ningún daño; aun así, la conciencia de que está afuera de ti es un tema importante. Es un *vritti sáttviko*; sin embargo, es un *vritti.*

El hecho de que estés atado por una cadena de oro no significa que no estés atado, y los *vrittis sáttvikos* también deben ser superados. Entonces, desde *rajas* y *tamas*, gradualmente pasas a *sattva*.

Lyle: Y después de eso, ¿no tiene que estar en *ida* ni en *pingala*? Tiene que estar establecido en *sushumna.*

SWAMIJI: Ellos se ocuparán de sí mismos mediante tu meditación. No necesitas pensar siquiera en *ida* y *pingala*. En verdad, ellos son efectos del pensamiento. El canal por el cual respiras es consecuencia de la manera en que piensas. Cuando el pensamiento es correcto, el *prana* se corrige automáticamente. No necesitas preocuparte por ello en absoluto. Sólo ignóralo. Entrará en el *sushumna* automáticamente.

El primer y principal deber es cuidar los pensamientos. El *prana* será el siguiente y no te molestará mucho. El problema es sólo de la mente. Ese debe ser considerado primero. En última instancia, todo yoga es una operación mental, un ajuste completo del pensamiento.

Lyle: En el proceso de meditación, encuentro a la mente en un estado *tamásiko* o *rajásiko*. ¿Qué puedo hacer en ese momento?

SWAMIJI: En ese momento, cuando en verdad sobrevienen *tamas* y *rajas*, y son muy problemáticos, detiene la meditación. Toma una taza de té, da un pequeño paseo por la galería, respira profundamente unas diez o quince veces, y siéntate a meditar otra vez. Después de eso, la mente comenzará a concentrarse otra vez. Ha entrado en *tamas* y *rajas* debido a la fatiga sentida en meditación. Se agotó, como un caballo tirando de un carro una larga distancia. Después de cierto tiempo, se detendrá y será inútil azuzarlo o tratar de que avance.

Cuando la mente está cansada o reacia, no deberías meditar. Si está cansada, que descanse. Si está reacia, averigua cuál es la razón. Quiere alguna otra cosa diferente de la que estás haciendo.

Lyle: Generalmente, puede ser corregida, ¿no es así?

SWAMIJI: Cuando está perturbada, no puedes meditar. Si hay un poco de distracción, bien, sólo quédate tranquila por algunos minutos y luego recomienza. No medites por diez o quince minutos; mantente calmada, respira profundamente y comienza otra vez. Algunas veces, puedes masticar algo, de modo que pueda estar satisfecha. La mente quiere satisfacción, no demasiado hostigamiento. Entonces, después, te sientas en meditación. Se calmará.

Algunas veces, si es muy difícil y no se calma en absoluto, duerme algunos minutos; luego levántate y comienza la meditación otra vez. Tienes que emplear varios métodos, como cuando tratas con un niño travieso que no escucha nada. Debes emplear diversos métodos para controlarla. Algunas veces, tienes que satisfacer sus deseos; otras veces, tienes que usar métodos educativos; algunas veces, puedes darle un tratamiento médico y demás. Tienes que usar tu inteligencia para entender el problema.

Lyle: ¿Usted aconseja *pranayamas*?

SWAMIJI: Son útiles hasta cierto punto, peno no completamente. No puedes controlar a la mente solamente mediante *pranayama*. ¿Cómo vas a eliminar los deseos, cuando son intensos, sólo mediante un proceso respiratorio? Simultáneamente, tienes que trabajar con la mente también. *Pranayama* es necesario como una ayuda secundaria, pero no es la solución completa.

Lyle: Swamiji, ¿Cómo podemos tratar de sublimar los deseos?

SWAMIJI: Primero debemos descubrir por qué surgen los deseos. ¿Si llegas a la conclusión de que los deseos no son algo bueno, por qué deberían surgir en la mente? Si son algo bueno, no hay necesidad de sublimarlos. Si no son algo bueno, ¿por qué les estás permitiendo surgir? Los creas deliberadamente bajo la impresión de que son buenos y simultáneamente dices que no son buenos. De modo que tienes una actitud dual hacia ellos.

Ahora, ¿quién crea los deseos? ¿Eres tú la que los estás creando deliberadamente o surgen sin que lo quieras? Debes descubrir eso primero. Es un proceso de autoanálisis. Hay que encontrar la raíz profunda del deseo.

Lyle: Creo que provienen de deseos fundamentales.

SWAMIJI: Cuando usas la palabra "fundamental", tal vez quieras decir que esos deseos son inseparables de tu misma existencia como persona. Ese es el significado de "fundamental". Tu existencia como persona implica también la existencia de esos deseos. De modo que eso significaría que se irán cuando tú (como persona) te vayas, porque son inseparables de tu existencia.

¿Cómo te vas a ir? Tu personalidad debería dejar de existir; entonces, la consecuencia en la forma de esos deseos también cesará, según nuestro análisis. Cuando la causa se va, el efecto también se va. Toda la cuestión es la existencia de la persona como existencia individual psicofísica. Esa se tiene que ir. Eso es lo que hay que sublimar, no los deseos. Los pobres deseos son sólo secuaces de la misma existencia de la persona. El principal culpable es la existencia del individuo; los deseos son sólo ramas de la existencia de la persona. Eso significa que no hay que sublimar los deseos sino la conciencia de la personalidad.

Sólo se puede sublimar esa conciencia de la personalidad trascendiéndola en una Conciencia Universal. Eres consciente de que eres una persona llamada Lyle; esa es una definición muy equivocada de ti misma. Es una nomenclatura de la personalidad física. Mientras esa personalidad física persista, tus problemas también continuarán. Si quieres liberarte de esos problemas, debes ser sincera en manejar esta cuestión. No debes simplemente decir algo y olvidarlo después. Tu existencia física misma es un problema y tiene que cesar.

La existencia individual cesa sólo en la Existencia Universal. No puede cesar en ninguna otra parte. Así que cuando tu meditación se fija en la conciencia de la Universalidad del Ser, la conciencia individual se funde en Ello y es trascendida. Al mismo tiempo, los deseos también son sublimados de un plumazo. Esta es la técnica más elevada que uno puede pensar. En última instancia, no hay otra solución. Todas las otras soluciones son temporarias y provisorias. La única

solución final es esta meditación profunda en la Existencia Universal, ante la cual el problema no puede permanecer. Todo desaparece como la oscuridad ante el sol.

Capítulo 3

MEDITACIÓN Y SERVICIO

Ronald: ¿Cuál es el propósito de la meditación? ¿Cuál es el objetivo y cómo sabemos que lo hemos alcanzado?

SWAMIJI: Deberías responder tú mismo a esa pregunta. ¿Cuál es tu método de meditación?

Ronald: Trato de estar lo más tranquilo que puedo y observar mi respiración, y luego voy lentamente al *mantra*. Me muevo de la respiración al *mantra* y después trato de pensar en él sin verbalizarlo – en otras palabras, escucho el *mantra* sin ningún movimiento físico o manifestación física – y luego, como surgen los pensamientos, trato de actuar como un observador desinteresado. Trato de no identificarme con ningún pensamiento, observar el pensamiento pero sin aferrarme a él, y luego permito que surja el siguiente pensamiento.

SWAMIJI: Dices que estás tratando de hacer introspección, pero ¿por qué quieres ir hacia el interior? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué propósito hay en tu mente?

Ronald: Quiero ir hacia el interior para apreciar mi propio Ser, no modificado por las influencias externas. Quiero una conciencia superior de aquello llamado mi Ser.

SWAMIJI: ¿Qué significa "ir hacia adentro"? ¿Estás yendo adentro de tu estómago? ¿Dónde está tu Ser en este momento?

Ronald: Mi Ser está aquí mismo. La entidad entera abarca al Ser, pero quiero volverme más totalmente consciente de ello – tener un sentido más completo de ello y no sólo una indicación de él.

SWAMIJI: ¿Quieres decir que no eres consciente de tu Ser en este preciso momento? Cuando dices que eres Ronald, ¿no hay una conciencia de tu Ser?

Ronald: En forma superficial.

SWAMIJI: ¿Por qué dices que es superficial? ¿No es una realidad?

Ronald: Es una realidad, pero diría que hay etapas de realidad.

SWAMIJI: Me alegra escuchar todas esas cosas. Muy bien. Ahora, ¿quieres decir que tu verdadero Ser está oculto más profundamente que el ser de Ronald? La conciencia de Ronald es también una clase de ser. Estás diciendo que es

superficial y que, por lo tanto, tu verdadero Ser es más profundo que la conciencia de Ronald ¿Cuánto más profundo?

Ronald: Eso no lo sé. Y tampoco sé cómo uno sabe que ha llegado.

SWAMIJI: Supón que alcanzas tu nivel más profundo. ¿Qué sucede después? Esa es la respuesta a tu pregunta de cuál es el propósito.

Ronald: Diría que sería una persona completa.

SWAMIJI: ¿Serás consciente todavía de que eres Ronald cuando hayas entrado en tu nivel más profundo?

Ronald: Diría que sí, porque si yo no estuviera, significaría que en ese estado estaría limitado. No captaría algo como lo he hecho antes.

SWAMIJI: Significa que cuando hayas ido a tu nivel más profundo, también serás consciente de todos los otros niveles de tu ser que has trascendido; quiere decir que en ese momento tendrás una conciencia de personalidad múltiple. No tendrás una conciencia unificada sino una conciencia múltiple de todas las capas de lo que pudiste haber sido. Sentirás que eres muchas cosas en vez de ser una sola.

Ronald: Bien, diría que habría un sentido de la existencia de muchos aspectos de algo, pero esa sería una entidad.

SWAMIJI: ¿Quieres decir que esos aspectos son conceptuales o que existen realmente?

Ronald: Bueno, si uno opera sobre un concepto, entonces se convierten en una realidad.

SWAMIJI: Ahora, aquí hay una gran cuestión. ¿Pensamiento es lo mismo que realidad?

Ronald: Bueno, si el pensamiento entra en el mundo de acción, se convierte en una realidad.

SWAMIJI: Tienes un pensamiento de que el mundo está afuera de ti. Crees que el mundo está allí, delante de ti. ¿Puedes decir que el pensamiento mismo es el mundo debido a que pensamiento es idéntico a realidad? ¿Es un pensamiento del mundo o el pensamiento mismo es el mundo?

Ronald: Diría que es pensamiento del mundo.

SWAMIJI: Entonces el concepto no es idéntico con la realidad; son dos cosas diferentes. De cualquier modo, me estás preguntando cuál es el propósito de hacer todo esto y has respondido tú mismo diciendo que te sientes completo cuando entras en el nivel más profundo de tu ser. ¿Te sientes satisfecho con esa respuesta?

Ronald: Bueno, no lo he logrado.

SWAMIJI: No, pero puedes lograrlo, sientes que vas a estar completo. Sobrevendrá un sentido de plenitud en tu personalidad y ese es el propósito de la meditación. ¿Es eso lo que crees?

Ronald: Sí.

SWAMIJI: Todo lo que me has dicho acerca de este propósito de la meditación es perfectamente correcto, pero hay algo más que eso. Has alcanzado sólo un estado; aun si vas al nivel más profundo de tu ser en el sentido en que hemos tratado de comprenderlo, ese no es el fin del viaje. Hay algo más. Hay algo más grande que nuestro ser más profundo porque la palabra "yo" ha venido. Mientras esos términos, "yo, tú, él, ella, eso", continúen existiendo, no habremos alcanzado el fin último de la vida.

En la Existencia Suprema, no hay él, ella, eso, yo y tú. Nadie dirá "mi Ser, tu Ser, etc." Estas ideas son empíricas, tentativas, relativas, conectadas con la conciencia de la personalidad y el Ser no es una persona, es una Persona Suprema. Te estoy dando un indicio de que hay algo más por conocer aparte de ese nivel que has alcanzado ahora mediante este análisis. Llevará cierto tiempo incluso entender qué es esa gran cosa.

El conocimiento de tu Ser más profundo es idéntico con el conocimiento de Dios Mismo. ¡Eso será algo terrible de escuchar! ¿Cómo va a ser lo mismo conocer el nivel más profundo de mi Ser que conocer a Dios? Tienes una idea de Dios como el Señor Todopoderoso Absoluto, el Ser Omnipresente Universal. ¿Está instalado en mi propio corazón, en el nivel más profundo de mi Ser? Entonces, ¿cuál es mi relación con Dios? Después de conocer que en ese nivel más profundo tendrás un sentido de plenitud, la pregunta aún persiste con respecto a cuál es la relación entre tú y Dios. Ese es el paso siguiente.

Todo lo que hemos estado tratando hasta este momento constituye sólo el primer paso. No hemos tocado el segundo nivel. Éste se refiere a la relación que tienes con el cosmos y con Dios Mismo. Ese es el siguiente paso.

Hay un libro llamado Bhagavad Gita. Tiene dieciocho capítulos. Los primeros seis capítulos tratan todas estas cuestiones, acerca de lo que hemos estado tratando ahora – acerca del Ser más profundo y cosas por el estilo. Los siguientes seis capítulos, desde el séptimo al duodécimo, tratan esta otra cuestión de la relación que tienes con el cosmos y con el Señor Todopoderoso, y después no hay nada más acerca de ello en los siguientes seis capítulos.

Es necesario un estudio exhaustivo de esta profundidad. No puedes conocer el secreto de las cosas en unos pocos minutos de deliberación. Es por eso que decimos que uno debe estar por años a los pies de un Maestro para entender estas cosas. Los libros no siempre aclaran estas cuestiones. Requieres tener una bendición divina. Según la tradición india, estas bendiciones vienen por medio del Guru y, tal vez, puedan venir a través de Dios Mismo. Es una búsqueda que continuará a lo largo de tu vida. No es una cuestión de algunos meses o años, continuará hasta que no tengas ninguna duda en tu mente. Estás preguntando cómo sabrás que lo has alcanzado. Esa es una cuestión de duda. Una persona que lo ha alcanzado no tiene ninguna duda.

¿Cómo sabes que es de día o que es de noche? ¿Y cómo sabes que eres un ser humano? ¿Cómo sabes que eres Ronald? Ésta es una percepción intuitiva; tendrás esa clase de percepción allí. Después de eso, nunca más tendrás una pregunta acerca de si has llegado o no. Si una persona tiene dudas sobre ello, quiere decir que no ha llegado. Aún está afuera de eso. Tienes que estar a los pies de un Guru por largos años y entonces estas preguntas se aclararán.

Nosotros tuvimos también esta humilde bendición de estar con un gran Maestro, Swami Shivananda. Hemos estado físicamente con él durante unos veinte años y la paz mental que tenemos hoy no se debe al estudio sino al haber estado con él. La personalidad del Maestro irradia una energía y una clase de bendición que es indescriptible. Uno no sabe, en verdad, lo que significa esa bendición. Te sientes energizado, clarificado, elevado, fortalecido y una nueva luz entra en ti con sólo tener un contacto con él y verlo todos los días, hablar con él, estar cerca de él.

El estudio de libros no es suficiente. Puedes leer toda la biblioteca pero, aun así, tus dudas persistirán. La compañía de un gran Maestro es necesaria. Ahora estás en el sendero correcto, pero aún hay un largo viaje por delante. Alégrate de estar en el sendero, pero también debes estar seguro de que tienes que continuar este viaje por largo tiempo.

Ronald: Habiendo recibido este don de la vida, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida?

SWAMIJI: Es una pregunta muy seria. Árboles, animales, insectos y seres humanos viven. Tal vez hayas observado una diferencia en la calidad de vida de estas especies. A pesar de que los árboles viven, parece que nosotros vivimos mejor que un árbol o un animal; pero ¿en qué forma somos mejores? Nosotros respiramos, los animales y las plantas también respiran; nosotros comemos, los animales y las plantas también comen. Nosotros dormimos, ellos también duermen. Pero aparte de este fenómeno, ¿cuál es la particularidad de un ser humano? Se han dado diversas respuestas.

Un ser humano puede pensar y argumentar sobre los pros y los contras de una situación, lo que no pueden hacer adecuadamente los animales y las plantas. Podemos inferir el futuro a partir de una condición presente, prerrogativa que no les es dada completamente a los animales. Hay también otro aspecto del tema. Nosotros queremos vivir pero, ¿por qué queremos vivir? ¿Qué hay de malo si no vivimos? ¿Cuál es la razón detrás de esta insistencia en estar vivos? ¿Qué ganamos con estar vivos?

Ronald: Bueno, uno esperaría que su vida tenga un propósito.

SWAMIJI: Ahora has tocado un punto vital. Sentimos que al estar vivos somos capaces de cumplir el propósito para el cual estamos vivos. Ahora, ¿cuál es ese propósito?

Ronald: Esperaría hacer que el mundo sea un poco mejor de alguna manera como consecuencia de haber estado aquí.

SWAMIJI: ¡Oh! ¿Quieres decir que estamos vivos para que el mundo pueda mejorar debido a nuestra vida?

Ronald: En el mejor de los casos.

SWAMIJI: ¿Estás aquí para mejorar al mundo?

Ronald: Creo que estamos aquí para hacer una contribución al mundo y a otros. Para hacer eso efectivamente y al mismo tiempo sentir paz interior, de modo que no sea un sacrificio, hacerlo sin castigarse.

SWAMIJI: Ahora, ¿qué es lo que le falta al mundo que nosotros estemos en posición de dar? Pareciera que al mundo le falta algo y que nosotros tenemos eso. Si se lo damos, el mundo mejora. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Eso es lo que quieres decir. ¿Qué es aquello de lo que el mundo carece y que nosotros poseemos?

Ronald: El mundo puede ser un lugar impersonal y nosotros le traemos cierta personalidad y familiaridad.

SWAMIJI: ¿Quieres decir que la personalidad es superior a la impersonalidad?

Ronald: Yo diría eso.

SWAMIJI: Aquí hay una pregunta que nosotros no podemos responder ante esta multitud de personas que están sentadas aquí. Ésta es una pregunta seria que se ha planteado con respecto a si es correcto decir que personalidad es superior a impersonalidad. Esa es una pregunta metafísica. Tal vez, se adentra en las profundidades espirituales de toda existencia. ¿Podemos decir que la existencia sea personal o impersonal? La personalidad perece y, si ese es el caso, no puedes llamarla superior a la impersonalidad. No vale la pena tener nada que perezca y, si nuestra personalidad es perecedera, creo que deberíamos liberarnos de ella lo antes posible. ¿De qué sirve abrazar algo que es perecedero? Y la conciencia de que algo es perecedero nos enfrenta con algo que tal vez no sea perecedero.

¿Qué es imperecedero en este mundo? Si puedes contribuir para hacer que algo sea imperecedero, eso sería una gran cosa. Siendo que nosotros somos perecederos, ¿qué contribución imperecedera podemos hacer? ¿Quién puede esperar de nosotros algo que valga la pena, siendo que nosotros mismos somos perecederos? Cuando nuestra misma vida está en peligro, ¿qué contribución podemos hacer al mundo? En cualquier momento, todo se va. El mundo entero evoluciona, está sujeto a la destrucción de una condición predominante. Es un estado de cambio continuo y movimiento permanente que no da ninguna indicación de permanencia en ninguna parte. Si todo momento es un cambio y un movimiento hacia la destrucción (que también incluye a nuestros propios seres como personalidades), ¿dónde está el propósito de la vida? Hay algo imperecedero ya sea en nosotros, en el mundo o en ambos. Nosotros estamos persiguiendo eso y, si hay algo que pueda ser considerado un propósito que valga la pena en la vida, debe ser algo imperecedero por naturaleza.

Las cosas perecederas no pueden ser consideradas propósitos en la vida. Nadie irá por cosas perecederas, porque en cualquier momento esa cualidad de perecedero nos agarrará del cuello. De modo que hay algo imperecedero que nos está manteniendo vivos y que insiste en que nosotros deberíamos estar vivos. Este deseo de estar vivo continuamente es un toque de lo imperecedero trabajando en nosotros. Lo perecedero no puede hablar porque muere a cada minuto. Yo no podría hablarte y tú no podrías hablarme, si sólo existiera lo perecedero en nosotros, ya que a cada momento estamos demostrando lo inútil de nuestra existencia. Pero si estamos vivos al menos tres minutos, eso demostraría que hay

algo más que lo perecedero en nosotros. Lo perecedero no puede existir tres minutos siquiera; se va en un segundo. Pero eso no sucede. Continuamos existiendo, lo cual muestra que hay algo imperecedero en nosotros y debemos descubrir qué es.

Creo que la búsqueda de lo imperecedero es el propósito de la vida y, si podemos lograr eso, entonces podemos hacer esa contribución al mundo también. ¿De qué sirve darle algo perecedero al mundo imaginando que hemos hecho un gran bien? Todo en el mundo tiene detrás cierto elemento de eternidad; de otro modo, no podría existir. Cuando decimos que el mal existe, estamos diciendo que también hay un elemento divino detrás de él. La eternidad está allí, en medio de las cosas temporales que vemos en el mundo. Primero, es necesario que existas para poder servir al mundo. ¿Estás seguro de que vas a existir?

Ronald: Bueno, estoy existiendo.

SWAMIJI: ¿Cuánto tiempo existes? ¿Cuántos minutos? Si dices que vas a existir por otros cincuenta años, ¿quién te lo garantizó?

Ronald: Nadie.

SWAMIJI: Entonces ¿por qué supones que vivirás otros cincuenta años? ¿Cómo puede haber tal supuesto infundado?

Ronald: No estoy suponiendo que viviré cincuenta años.

SWAMIJI: Está allí, implícito en la afirmación de que vas a contribuir en algo con el mundo. Es una cuestión muy importante. A menos que estés seguro de que vas a existir por un período de tiempo considerable, la cuestión de contribuir con el mundo no surge significativamente. Si se te ha dado esa confianza, es maravilloso; pero déjala allí. De otro modo, es un intento inútil seguir diciendo que contribuirás al mundo cuando mañana el hombre exhala su último aliento. Hay cierto defecto en esta doctrina del servicio al mundo y hay que descubrirlo. El hombre mismo no estará allí. ¿Qué contribución puede hacer después? En la vida, hay algo más que servicio, a menos que interpretes el servicio en un sentido completamente diferente.

Ronald: ¿Qué quiere decir con que “hay algo más en la vida”? Eso implica que hay una conciencia de lo que ese algo es.

SWAMIJI: Estoy pensando que ya he hablado suficiente hoy. Deberíamos posponer este tema para otro momento. Es una cuestión seria y no debería ser tratada de forma descuidada. Es cosa de vida o muerte, como dicen.

¿Cuál es tu futuro? Deja que el futuro del mundo sea cualquiera. ¿Cuál es tu futuro y cuál es el mío? Aclaremos esto primero. Pensaremos en el futuro del mundo después. Nosotros no hemos creado el mundo y no se supone que nos preocupemos tanto por él. Deja que su Creador sea responsable por él.

¿Quién creó el mundo? ¿Tiene Él alguna responsabilidad con respecto a él? ¿O nadie lo ha creado? Si crees en una persona que ha creado este mundo, ¿podemos decir que él tenga alguna responsabilidad hacia él o te ha pasado toda la responsabilidad a ti o a mí? Pensemos en ese tema también.

¿Alguien creó el problema del mundo y nosotros somos responsables por él? ¿Es justo? Si Dios o alguien que ha creado este mundo malo espera que nosotros compartamos Su carga y suframos por ello, no es una persona muy sabia, no es una persona caritativa tampoco. ¿Por qué Dios debería crear un mundo malvado y esperar que nosotros lo corrijamos?

Hay algo serio en esta cuestión. Ante todo, decidamos si Dios ha creado tal mundo. En segundo lugar, ¿ha creado un mundo malvado para que nosotros tengamos que eliminar sus defectos? ¿Es cierto que el mundo requiere nuestro servicio o somos tan egoístas que imaginamos que tenemos el poder de redimir al mundo? Éstas son preguntas importantes. Antes de seguir hablando, hay que responder estas preguntas.

¿Es el egoísmo del hombre el que lo hace sentir que es capaz de servir y mejorar al mundo? ¿O hay algo más detrás que nos hace sentir que tenemos que trabajar para el mundo? Muchos han venido y muchos se han ido, y han dejado el mundo en la misma condición que estaba. ¿Crees que debido al servicio de mucha gente, un mundo de hierro se ha convertido en un mundo de oro? Budas y Cristos han venido y se han ido. Ellos también han contribuido mucho con el mundo. ¿Cuánto más has contribuido tú? ¿Eres superior a Cristo o a Buda?

Ronald: Creo que, en la medida en que avanzamos, la conciencia puede aumentar y desarrollarse, pero el mundo es neutro en cierto sentido.

SWAMIJI: ¿Es malo el mundo?

Ronald: No.

SWAMIJI: Entonces, ¿cuál es la contribución que estás haciendo?

Ronald: El mundo no es malo, pero son los hombres quienes lo afectan. Es una sustancia neutra.

SWAMIJI: Si es una sustancia neutra, es mejor dejarla como es. ¿Por qué estás interfiriendo con él?

Ronald: Es la naturaleza del hombre.

SWAMIJI: ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Interferir en las cosas? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué está interfiriendo con cosas que fueron creadas por otro?

Ronald: Por el solo hecho de actuar, tenemos ciertos efectos sobre él.

SWAMIJI: ¿Qué es lo que estás buscando finalmente? Eso debería estar claro primero. Ya sea contribuyendo o no, ¿cuál es el objetivo final? ¿A qué estamos apuntando? ¿Cuál es la contribución, el propósito, el objetivo final de las cosas?

Ésta es una pregunta de eternidad, más que una pregunta conectada con el tiempo. Hay una infinitud detrás de todos esos procesos que llamamos servicio, vida en el mundo, etc. No podemos tratar estos temas en una conferencia de mesa redonda. Debemos ser sinceros en esta búsqueda que está más allá de lo físico, de lo social y en buena medida de lo psicológico. Hay algo en el hombre que desafía la definición en términos de sociedad y relaciones sociales. No eres solamente una unidad social; hay algo en ti que está por sobre la sociedad, que es una entidad hablando a través de ti, que es la razón por la cual sientes que estás seguro y que continuarás vivo infinitamente en este mundo. Ese impulso ha surgido debido a la eternidad expuesta en medio de lo temporal. No deberíamos tratar temas como éstos de manera superficial. Son cosas serias concernientes al futuro de la humanidad y al futuro del alma del individuo humano. El impulso de servir, de hacer el bien, surge debido a la participación de todo individuo en el movimiento cósmico de la Naturaleza hacia el Absoluto Supremo. Aquí está el secreto de toda vida y todo esfuerzo.

Capítulo 4

PENSAMIENTO TOTAL Y MEDITACIÓN

Krishna Kumar: ¿Qué es meditación?

SWAMIJI: Meditación es una integración de la conciencia. No es rutina ni ritual. No es un ejercicio religioso perteneciente a alguna religión. Es una apertura de ti mismo hacia las realidades finales de la vida. No tiene nada que ver con el hinduismo, el cristianismo, el islam o cualquier otra religión. Tampoco tiene conexión con ninguna escritura. Es un acto impersonal de tu parte, donde elevas tu conciencia hacia un reconocimiento del hecho de que eres una entidad de permanencia pasajera en la eternidad.

Has venido desde un reino más grande y entrarás en ese mismo reino después de cierto tiempo; lo cual indicará gradualmente que tu existencia tiene una clase de alcance cósmico. Has viajado de un plano a otro en tus millones de encarnaciones. ¿Cuántos planos de existencia has atravesado, a través de qué formas de vida, qué tipos de experiencias? ¡Cuántos padres, cuántos parientes y cuántos tipos de trabajos has tenido! Reflexiona sobre todas esas cosas en tu mente, lentamente, de modo de comenzar a pensar de esta forma. Entonces, no pensarás más que eres Krishna Kumar.

Esa es sólo una forma transitoria que la forma cósmica ha tomado debido a algún karma, alguna presión de la circunstancia. No perteneces a Jaipur, India, ni a nada. Eres una fuerza cósmica viajera, como un meteoro, yendo de un plano a otro. Tus pensamientos tienen que ser orientados de esta forma. No pienses como piensa un hombre o una mujer. En última instancia, en lo que llamamos sentido espiritual, no somos seres humanos, hombres o mujeres, sino fuerzas de la Naturaleza que se han concentrado en ciertos puntos de espacio-tiempo, que parecen ser individuos. Así es como hay que hacer el autoanálisis. Cuando piensas de esta manera, encuentras que tu mente se vuelve "total" y no fragmentaria.

Generalmente, nadie piensa de forma total. Uno siempre piensa en algo diferente de uno. La mente da por sentado que aquello en lo que estás pensando es algo diferente de ti. Si no fuera diferente de ti, no habría necesidad de pensar en ello. No estás todo el tiempo pensando en ti mismo. De modo que todo pensamiento, de toda persona, está dirigido hacia algo que se supone es totalmente diferente del proceso de pensamiento. Éste es un error.

Con esta pequeña instrucción con respecto a que eres un individuo pasajero en un sistema cósmico, apreciarás que no puedes pensar siquiera a menos que todas las condiciones atmosféricas de la condición cósmica estén involucradas en el proceso mismo de pensamiento. Cuando piensas, pareciera que lo haces como un ser cósmico, porque tu mente está conectada con todas las circunstancias por las cuales has pasado en tus diversas encarnaciones.

Dicen que si pudieras recordar mil nacimientos por los que hayas pasado, encontrarías hoy que no hay nadie en este mundo que no sea tu pariente. Todos están relacionados contigo de alguna u otra manera por medio de la circunstancia de alguna encarnación, de alguna u otra vida. Es por eso que dicen que el mundo es una sola familia. Aunque eso se dice en un sentido socialista, es mucho más que eso. Es realmente así. Así como las diversas ramas de un árbol provienen de la raíz, todas estas manifestaciones y formas de existencia han surgido de Una Raíz.

Sólo te estaba hablando acerca de la meditación, a mi manera. No practicamos meditación porque sí; queremos obtener algún beneficio de ello. Puede haber beneficio sólo si tus pensamientos están armoniosos con la realidad. Si separas tu pensamiento de la realidad del mundo y lo consideras como un objeto externo, entonces será un pensamiento finito, y el pensamiento finito producirá sólo resultados finitos. Así, estoy volviendo otra vez al tema del pensamiento total que llamamos meditación.

En este acto, tu mente captará totalmente los pensamientos de todos y de todas las cosas. Cuando te sientas a meditar, ¿qué deberías hacer? Estoy pensando en algún objeto, persona, situación. Tu mente tiene que involucrarse consciente y vitalmente con el objeto en que está pensando; de otro modo, ni siquiera puedes ser consciente del objeto. El solo hecho de que seas consciente de algún objeto afuera de ti, implica que ya ha entrado en tu mente. Se ha vuelto parte de tu conciencia. Ahora, aquí hay una técnica de pensamiento total. No puedes pensar en el objeto a menos que aceptes que es una parte de ti. Así, el pensador no es Krishna Kumar. Es algo que está entre el objeto y el llamado sujeto. Es un vínculo conector, trascendente.

En nuestras escrituras antiguas, usamos palabras como *adhyatma*, *adhibhuta*, *adhidaiva*, etc. *Adhyatma* es el sujeto que piensa; *adhibhuta* es el objeto, pero no conocemos nada más. Creemos que hay sólo dos cosas. Yo estoy aquí y estoy viendo y pensando en alguna otra cosa. Pero no podemos pensar en algo a menos que haya un vínculo conector de conciencia entre uno y el otro objeto. El

pensador es en verdad ese vínculo conector. Eso se llama *adhidaiva*, la divinidad regente. Entonces, ¿quién es el meditador?

Me estoy acercando ahora a un paso más avanzado. *Tú* no estás meditando, porque si te consideras el meditador, te separas del objeto. Pero te dije que no puedes separar tu conciencia de ningún objeto, ya que a menos que esté envuelta en ese objeto, no es posible el pensamiento. De modo que esta conciencia participativa es una conciencia trascendente que está por encima de ambos, de ti y del objeto. ¿Entiendes el punto? Es algo muy sutil, es muy difícil de captar este pequeño quid de la cuestión.

Es como si transfirieras tu conciencia a la conexión media, al centro donde contemplas ambos lados; como el cuerpo pensando en las dos manos. Éste es el sujeto y éste es el objeto, pero el pensador de ambos es el cuerpo; de modo que no eres una persona pensando en otra cosa. Meditación no significa pensar en un objeto; es una transferencia de la conciencia desde tu subjetividad y la objetividad del objeto hacia un punto central que trasciende a ambos. Esa es la divinidad que llamamos *Ishtadevata.* Practica contemplación de este modo. Eso es lo que llaman pensamiento total, y esa es la esencia de la meditación.

Otro visitante: Pero Swamiji, no entiendo…

SWAMIJI: Lo que estoy diciendo es que tu conciencia de un objeto implica la presencia de un vínculo conector de conciencia entre tú y el objeto. En verdad, el pensador del objeto no eres tú. Hay algo más en el medio que piensa en ti y en el objeto al mismo tiempo; hecho desconocido para ti, debido a que estás atascado con un objeto. Debes transferirte al punto medio donde también te verás como un objeto solamente, de modo de nunca más volver a tener apego por ti mismo. No estás apegado a ti mismo ni al objeto; eres un Ser totalmente impersonal, aislado y trascendente, el *devata*, el principio controlador de ambos, de ti y del otro. Hay grados de esta participación hasta que alcance al Absoluto. Así es como tienes que meditar.

Visitante: Pero la mente se atormenta pensando en otra gente.

SWAMIJI: Se atormenta por cualquier clase de pensamiento. No deberías pensar en ti mismo ni en el otro. El tormento viene porque piensas en ti mismo o en el objeto. Debes transferirte a otra cosa impersonal, que no eres tú ni el objeto.

Visitante: ¿Aun cuando uno está pensando en sí mismo?

SWAMIJI: ¿Por qué estás pensando en ti mismo, como si te estuvieras protegiendo? El protector es otro. Todo el error está en que te estás considerando

como si fueras la única cosa importante. Eso no es lo importante, tampoco lo es el objeto. Hay algo más que está controlando a todos. Debes transferir tu conciencia a Dios. Dios está ubicado entre tú y la otra cosa, y él es el principio pensante. Si se puede hacer esa concentración, todos los problemas se resolverán. No debes pensar en ti mismo y en el otro objeto. Este arte es algo difícil, pero no hay otra solución para ello. Hay que hacerlo con gran esfuerzo; entonces no habrá más problemas.

Visitante: ¿Cuál es la diferencia entre el *pensamiento total* y la meditación.

SWAMIJI: Son lo mismo. Pensamiento total significa una forma perfecta de pensamiento, y meditación significa lo mismo. Es un pensamiento total, no pequeños fragmentos de pensamiento, una cosa a la vez. Generalmente, pensamos pequeñas cosas, pero ese no es el pensamiento correcto, porque cuando piensas en algo, excluyes alguna otra cosa. No deberías excluir nada; deberías incluir todas las cosas en tu pensamiento; entonces, se vuelve un pensamiento total. Es algo como el pensamiento de Dios. Esta es la forma perfecta de pensar. Entonces no tendrás más problemas provenientes de la mente. Habrá fuerzas cooperativas trabajando juntas. Si excluyes algo, ese algo que excluyes no cooperará contigo. Es por eso que surgen los problemas.

Visitante: Pero, Swamiji, en nuestra vida general…

SWAMIJI: Vida general no implica vida imperfecta. También debería ser perfecta. Se te ha enseñado en forma equivocada; tu educación misma es defectuosa, desde el comienzo mismo. Es por eso que todos están sufriendo. La educación tecnológica no es verdadera educación. Uno requiere educación psicológica también.

Visitante: Swamiji, tenemos tantos *mantras*.

SWAMIJI: Ese es un tema diferente. Puedes tener un *mantra* o no. Pero si tu mente no está pensando correctamente, el *mantra* tampoco puede ayudar. Tu mente debería estar perfectamente ajustada, incluso al *mantra*. El *mantra* también es un pensamiento total; no es sólo algo que estás pensando. Todas las cosas se combinan en el *mantra*. La divinidad total está en el *mantra*, así que incluso el *mantra* es un pensamiento total, pensamiento completo, lo que se llama pensamiento perfecto – o también puedes decir que es el pensamiento de Dios. Se supone que todos alcancen ese logro supremo. Nadie está excluido.

Visitante: ¿La gente y las situaciones que tienen lugar a nuestro alrededor son creaciones de nuestro pensamiento?

SWAMIJI: Esas situaciones en las cuales uno se encuentra se deben a algunas acciones realizadas en la vida anterior. Ellas reaccionan como circunstancias en la vida presente. Las experiencias actuales son resultados de acciones pasadas – un nacimiento anterior o incluso un nacimiento aún más atrás – uno ha hecho algo, bueno o malo. Si ha hecho algo bueno, está bien establecido, está cómodo y feliz. Pero si ha hecho algo opuesto, tendrá molestias, hostigamientos, etc. Obtendrá exactamente lo que le ha dado a otros.

Visitante: Pero, Swamiji, por medio de nuestra propia experiencia, visualizamos siempre; de modo que nuestra experiencia tiene un límite; por lo tanto, nuestros pensamientos también tienen un límite.

SWAMIJI: Eso es lo que estoy diciendo. Debes tratar de superar ese límite aprendiendo el arte de una nueva forma de pensar, la llamada forma espiritual de pensar que hemos estado tratando. Tienes que olvidarte de todas las viejas formas de pensar y comenzar una nueva forma a partir de hoy. Entonces, encontrarás que surge en tu mente una nueva fuerza psicológica. Tendrás confianza en ti mismo; no te sentirás inseguro.

Cuando te sientas seguro de que tu pensamiento es correcto, recibirás cooperación de todas las fuerzas del mundo. Pero si comienzas a excluir cosas, una tras otra, esas cosas también te excluirán a ti. Entonces tendrás dificultades. Si yo te excluyo, tú también me excluirás. Esa es la ley del mundo. Si yo te excluyo a ti en mí, entonces tú también me excluirás en ti. Así es cómo trabaja el mundo.

Visitante: ¿Deberíamos tratar de corregir a otros?

SWAMIJI: Si realmente se espera que los corrijas o que te ocupes de tus asuntos, eso depende de tu elección personal. No hay nada malo en tratar de corregir a otros, siempre que sientas que es necesario y también posible. De otro modo, no necesitas interferir en nada. Pero si es algo esencial por alguna u otra razón, entonces puedes hacerlo. Sin embargo, a menos que seas superior a aquellos que tratas de reformar, puede que el esfuerzo no tenga éxito.

Visitante: ¿Cómo podemos saber en qué nivel estamos?

SWAMIJI: Tu nivel se conoce por tus deseos. Puedes saber cuáles son tus deseos en un segundo. No los expresas, pero los conoces muy bien.

Visitante: Pero ¿cómo puedo refinarlos?

SWAMIJI: No puedes refinarlos a menos que practiques meditación en Dios. No hay otra forma de refinar los deseos. En última instancia, meditación, *japa* y

plegaria significan lo mismo. Son sólo diferentes formas de expresar la misma cosa. No puedes refinar tus deseos, excepto dirigiéndolos hacia Dios. Entonces, se purificarán. Finalmente, sólo debes desear a Dios.

Estábamos hablando de pensamiento perfecto. El pensamiento perfecto es el pensamiento de Dios, y esa es la única manera de purificarse. Los deseos son todos egoístas y hay que convertirlos en deseos desinteresados en la siguiente etapa. Luego, los deseos desinteresados también deberían cesar en el deseo universal por Dios. El deseo en sí mismo no es malo. Todo depende del objeto hacia el cual lo estás dirigiendo. Si está dirigido hacia tu beneficio físico personal solamente, es un deseo egoísta. Si está dirigido al bien de toda la gente, es un deseo desinteresado. Si está dirigido al Señor Todopoderoso, es un deseo universal. Así que todos son deseos solamente, pero hay una diferencia en la manera en que los diferentes deseos trabajan.

Hay tres etapas: Egoísta, desinteresada y universal. Gradualmente, tienes que elevarte desde lo inferior a lo superior. Nadie, en verdad, trabaja para Dios o para otra gente. Cada uno trabaja para sí mismo; por lo tanto, el mundo está lleno principalmente sólo de gente egoísta. Unos pocos son desinteresados, hasta cierto punto. Pero el deseo universal es impensable. Tal pensamiento no puede surgir normalmente en la mente de una persona. Una persona que tiene un deseo universal no puede ser considerada como ser humano. Es un hombre superior.

Cuando los deseos causan dolor, debes eliminarlos. Cuando los deseos causan placer, también debes eliminarlos. Hay dos clases de deseos – aquellos que causan dolor y aquellos que causan placer. Ambos constituyen esclavitud. Hay que eliminarlos gradualmente, por etapas.

Capítulo 5

¿QUÉ ES EL SER?

Luciano: ¿Cómo puedo conocer al Ser?

SWAMIJI: Si conoces el significado de lo que es el Ser, automáticamente irás allí. Si conoces dónde está Roma, también sabrás cómo ir; pero si no sabes dónde está, te será difícil llegar. De modo que, ¿dónde está ubicado este Ser? Si estás seguro de dónde está, entonces sabrás también cómo ir. Ahora, dime dónde está.

Luciano: Los santos y los sabios dicen que el Ser está en todas partes.

SWAMIJI: OK. ¿Cómo puede una persona ir a algo que está en todas partes? Supón que una cosa está en todas partes; entonces, ¿dónde estás tú? Si el Ser está en todas partes, también está debajo de ti. Entonces, ¿dónde estás sentado?

Luciano: En el Ser.

SWAMIJI: Entonces, ¿por qué estás llorando? Ya Lo has alcanzado. Estás sentado en Él y preguntando cómo obtenerlo.

Luciano: Pero no Lo veo.

SWAMIJI: No Lo ves porque está en todas partes. Lo verías si estuviera en algún lugar. Ese es todo el problema. ¿Cómo puedes ver algo que está en todas partes a menos que tú también estés en todas partes? Si tú también estás en todas partes, entonces verás Aquello que está en todas partes. Estás sólo en un lugar y el Ser está en todas partes, de modo que hay una contradicción entre tu existencia y la existencia del Ser.

Esa contradicción tiene que ser eliminada. O el Ser está en un lugar o tú deberías estar en todas partes. El Ser no puede convertirse en algo que está en un solo lugar, así que eres tú quien debe volverse omnipresente. Entonces Lo "verás". Las personas que piensan parecido se hacen amigas. Si tú piensas de una forma y Aquello piensa de otra, ¿cómo vas a contactarlo? Así que debes pensar como el Ser piensa, y ¿cómo piensa el Ser? Piensa, "Yo soy todas las cosas". ¿Puedes pensar así? Aquí está el punto esencial.

Estás pensando que eres Luciano, de Italia. Esa es la única idea que tienes, pero esa clase de cosas no puede llevarte al Ser. Mientras seas Luciano, de Italia, nada funcionará.

Pero tú no eres Luciano y no vienes de Italia. No has venido de ninguna parte; estás sólo dónde estás y no eres Luciano. Puedes tener cualquier otro nombre también. Alguien te llamó Luciano y ahora estás diciendo que eres Luciano. Alguien puede llamarte Joseph y entonces dirás que eres Joseph.

Luciano: Entonces, tengo todos los nombres.

SWAMIJI: ¡Entonces no tienes ningún nombre! Así que no digas que eres Luciano. Cuando comienzas a acercarte al Ser, surgen problemas de toda clase. Una gran tormenta de problemas vendrá desde todas partes; debido a que el Ser está en todas partes, el problema también vendrá de todas partes. Si estás preparado para eso, si no te preocupan las dificultades que puedan venir y te inclinas ante Él, Lo obtendrás. Pero si sólo estás experimentando con Él y viendo si puedes obtenerlo o no, entonces Él entiende tu mente; por lo tanto, no vendrá. Ese es un tema muy serio. Lo obtendrás – no hay problema. Pero tendrás que pagar un precio alto. ¡Muchas liras! ¡Pero el Ser no puede cobrar liras y cosas por el estilo!

Para viajar, según tu pasaporte y cuenta bancaria, puedes llamarte Luciano, pero cuando estés sentado en soledad, olvídate de esa idea. Siéntate solo, mírate y dite que tienes todos los nombres de modo que no tienes ningún nombre. Pero, ¿tienes una forma? Tienes dos cosas, nombre y forma.

Luciano: En el libro, usted sugiere ubicar la conciencia afuera, entre el objeto y el sujeto.

SWAMIJI: Cuando te concentras en cualquier objeto, tu conciencia se transfiere a ese objeto y entonces la conciencia de tu cuerpo disminuye. Estás pensando demasiado en este cuerpo; por lo tanto, los objetos quedan aislados. Una de las técnicas de meditación es concentrar la conciencia en un objeto. Puede ser cualquier cosa. Entonces, inmediatamente se afloja el apego a este cuerpo. Ese es un método prescripto por Patañjali en los Yoga Sutras.

El objeto en el que te concentres puede ser cualquiera. Puede ser una pequeña cosa material o puede ser Dios Mismo, o los cinco elementos, el sol, la luna, las estrellas, el espacio, el tiempo – puedes transferir tu conciencia a cualquier cosa. Entonces, el apego por este cuerpo se afloja y disminuye cada vez más. Lentamente, encontrarás que tu mente se expande en un estado universal. Ese es un método de meditación. ¡Aquí la conciencia existe entre tú y lo que está afuera de ti! ¡Un milagro en verdad!

Luciano: Cuando trato de concentrarme en una cosa, a menudo la mente se va como un mono.

SWAMIJI: No importa; deja que se vaya. Siéntate y comienza otra vez. Incluso si se va una y otra vez, volverá también una y otra vez, con la práctica. Todos los días comes y todos los días tienes hambre también. Es lo mismo. La mente se va repetidamente, pero tú te sientas otra vez. Continúa haciendo eso y verás que la controlas. Entonces, un día encontrarás que puedes pensar sólo de esa forma. Después, no pensarás de otra manera. Es una cuestión de práctica repetida.

Luciano: Al final del tercer discurso, usted menciona que todo se aclararía si la gente pudiera responder a la pregunta acerca de dónde está el Ser. Pero el Atman está en todas partes, entonces ¿cómo puedo descubrirla?

SWAMIJI: Si está en todas partes, ¿por qué deberías descubrir al Ser? Eso significaría que no está en todas partes. Estás diciendo dos cosas. Tienes que descubrir algo que no está cerca de ti. Si está en todas partes, ¿cómo vas a descubrirlo? Además, ¿quién va a descubrirlo? Luciano no está allí, porque Luciano ha entrado en aquello que está en todas partes; entonces ¿quién Lo está descubriendo? Este es un punto muy sutil. Si está en todas partes, ¿dónde está Luciano entonces?

Luciano: No está en ninguna parte.

SWAMIJI: Entonces, ¿qué problema tienes? Si Luciano no está allí, ¿qué más hay allí?

Luciano: Luciano no tiene problema porque no está allí.

SWAMIJI: Entonces ¿por qué estás haciendo preguntas innecesariamente? Tienes que sentarte con un Guru, es inútil solamente leer un libro. Mira, lo que te dije en dos oraciones es más importante que el libro entero. Si Luciano no está allí, el problema tampoco está. Entonces, ¿quién está preguntando?

Luciano: Nadie.

SWAMIJI: ¡Entonces estás feliz!

Luciano: ¡Sí!

SWAMIJI: ¡Con gran dificultad estás feliz! Esto que ha entrado en tu mente ahora, que repentinamente te ha hecho decir reaciamente que estás feliz, debería ser el objeto de tu meditación. Día y noche debes pensar en este punto: Si el Atman está en todas partes, no hay nada más. Todo es ese Atman, la luz

omnipresente, la luz deslumbrante del Atman que es el Ser Universal, que es el Atman de todos; hay sólo un Atman.

Continúa diciéndole esto a la mente, una y otra vez, de modo que la idea de Luciano y la gente, las cosas y los edificios, todo se vaya en un segundo. Continúa pensando en Eso repetidamente y díselo también a la mente, mil veces. No pienses en nada más durante tres horas, todos los días, y verás que algo pasa.

Luciano: El problema es expandir mi conciencia, porque creo que uno de los problemas es la separación entre nosotros y el Atman.

SWAMIJI: La separación surge porque estás pensando que estás afuera del Atman, pero ya has dicho que no puedes estar afuera de Ella. Tu razón dice que no puedes estar afuera de Ella, de modo que el sentimiento de que estás afuera de Ella debe surgir y disolverse en tu razón. No puedes tener dos cosas, sentir algo mientras que la razón dice otra cosa. Hay que juntar las dos cosas.

Ese acto de unir la razón con el sentimiento es meditación. Continúa llevando ese pensamiento de la razón al sentimiento. Mantente diciéndole al sentimiento que has aceptado este punto, que Eso es lo único que quieres, que Eso te dará todo lo que quieres y que no quieres nada más. Dile eso a la mente, una y otra vez, como un *mantra*. Haz esta meditación durante tres horas – mañana, tarde y noche.

No crees dudas en la mente. Escribe en tu diario que no tienes dudas. Tienes que continuar diciendo lo mismo repetidamente, porque, de otro modo, las dudas vendrán y dirán, "No, no tienes razón". Cuando Buda, el gran yogui, estaba meditando, vinieron algunos demonios y le dijeron que era un tonto. Incluso a Cristo alguien le dijo que estaba perdiendo el tiempo.

La razón debería fundirse con el sentimiento. No deberían ser dos cosas diferentes. El sentimiento es muy turbulento y problemático. Se lo pasará diciendo algo equivocado solamente. Aunque la razón diga lo correcto, el sentimiento dirá lo incorrecto.

Luciano: Algunas veces la razón da la respuesta equivocada.

SWAMIJI: Es necesario purificar la razón mediante la instrucción de un Guru. Todos tienen una razón, pero esa es la razón corriente, inferior. Ahora estamos hablando de la razón superior, que acepta la universalidad del Absoluto y no piensa en nada más. Hay que llevar esa razón a las profundidades del sentimiento; todo eso es el proceso llamado meditación. Si puedes hacerlo continuadamente, sin pensar en nada más todo el tiempo, entonces rápidamente experimentarás un gran cambio en tu vida. Debes esperar ese día.

Luciano: De modo que mi primer objeto de meditación debe ser que soy el Uno único y que no tengo dudas.

SWAMIJI: Sí. Escribe en tu diario que no tienes dudas. Míralo todos los días, en letras grandes: “No tengo dudas”. Si alguien te dice desde el interior que tienes dudas, dile *no*. Eso te llevará un largo tiempo; no es una tarea fácil. Debes encontrar tiempo para eso y estará bien en el debido momento. Si persistes en ello, Él vendrá a ti.

El secreto del éxito es que puedes obtener cualquier cosa que quieras, con tal de que quieras sólo eso. Pero si quieres dos cosas, entonces no obtendrás ni esto ni aquello. ¿Hay algo que quieras totalmente? Es difícil encontrar algo así, donde sólo “eso” es lo que se quiere. Nadie puede vivir así, con sólo una cosa. Hay también otra cosa, una segunda cosa, una tercera, etc. ¡Queremos tantas cosas! Pero hay una cosa, obteniendo la cual, uno obtiene las otras cosas también. Encontrarás todas las aguas del mundo en una cosa, el océano; por lo tanto, descubre el océano.

Luciano: Es difícil para mí entender su imagen acerca de las gotas en el océano, la separación entre las gotas y el océano hecho de infinitas gotas.

SWAMIJI: El océano mismo es una gran gota, pero está hecho también de pequeñas gotas; muchas pequeñas gotas juntas se convierten en océano. Pero en verdad, en el océano, las gotas no existen; hay un todo integral. De modo que puedes decir que no hay gotas en el océano y también puedes decir que está hecho de gotas. Ambas nociones son correctas. En verdad, las gotas en el océano son sólo conceptuales. La mente dice que hay muchas partes. Las ideas mueven el mundo.

Luciano: Del mismo modo, en el mundo, yo estoy separado de otros.

SWAMIJI: Es así. Tienes un sentimiento conceptual de diferencia entre uno y otro. Realmente, están todos conectados en un vasto océano de fuerza infinita. Las personas que están sentadas aquí parecen ser personas separadas, del mismo modo en que puedes imaginar, conceptualmente, muchas gotas en el océano.

Tienes muchas células en el cuerpo; aun así, eres un hombre. Los billones de células hacen un Luciano. Así que, aun si parecen ser muchos, es uno solamente. Cuando hay muchas ramas en un árbol, el árbol no piensa que es muchos árboles. Es sólo un árbol, aunque las ramas sean muchas.

El proceso consiste en darse cuenta de que hay una conciencia que impregna todo y que aparece como todos los objetos. Un árbol aparece como muchas

ramas, pero está integrado por una conciencia de árbol. Similarmente, sentirás que el océano de fuerza es idéntico contigo. Todas esas cosas que ves afuera de ti son parte de aquello conceptualmente diferenciado, pero que en verdad es una existencia.

Luciano: Sí, pero las diferentes personas tienen diferentes costumbres.

SWAMIJI: El hecho de que haya muchas variedades de ramas (una recta, la otra torcida, una hacia arriba, otra hacia abajo), no hace diferencia para el árbol. Hay personas de miembros defectuosos y, aun así, piensan que son un todo completo. No hay conciencia del defecto. El cuerpo puede tener algunos defectos, pero la conciencia siente que está perfectamente bien. La variedad de miembros no crea variedades en la conciencia. La conciencia es una sola.

Luciano: De modo que lo que aparece como las formas es sólo una cuestión de apariencia y no de sustancia.

SWAMIJI: Sí. Hay grandes y pequeñas olas en el océano, y aun así, es un solo océano. Esto requiere un pensamiento profundo cada día. Debes dedicarle mucho tiempo a esta meditación y a estudiar también, si lo necesitas como ayuda.

Capítulo 6

EL SER SUPREMO

SWAMIJI: Cuando la gota se disuelve en el océano, ¿qué piensa en ese momento? Esa experiencia es el Ser Supremo. ¿Entiendes?

Malaya: Pero estoy pensando que soy una gota solamente, Swamiji.

SWAMIJI: No. ¿Quién te dijo que pensaras así? De otro modo, ¿qué es el poder de voluntad? Una persona tiene sentimiento, entendimiento y también voluntad. ¿Sabes lo que es la voluntad? Voluntad es determinación. Determinamos que "eso" es como "esto". Te has sumergido en el océano y este océano es tu Ser Superior.

Malaya: ¿El océano no puede verse?

SWAMIJI: ¿Por qué quieres ver? ¿Cómo puedes ver lo que eres? Puedes ver a alguna otra persona. ¿Cómo vas a verte a ti mismo?

Mayala: El proceso de pensamiento está allí, Swamiji.

SWAMIJI: No hay pensamiento. Mientras seas una gota, el pensamiento estará allí, pero el océano no piensa, porque no hay nada que pensar. ¿Qué hay para pensar? Sólo él está allí. Todas las gotas están dentro de él, de modo que ¿en qué va a pensar? Ese es el Ser Supremo. La gota es el ser inferior; el océano es el Ser Supremo. Pero eso no significa que el Ser Supremo esté separado, como el océano no está separado de la gota. No estás aplicando tu voluntad. Tal vez no estés totalmente interesado tampoco. El corazón no está ansioso. La voluntad no es más que la aplicación del interés.

Malaya: El entendimiento está allí, pero…

SWAMIJI: No, no. Interés, no entendimiento. Hay una diferencia entre entendimiento e interés. Cuando estás interesado en una cosa, no te olvidas de ella. Si no estás plenamente interesado, tendrás muchas excusas.

No puedes romper una montaña. Por más que trates, no podrás. Pero si aplicas dinamita, volará la montaña en pedazos. Es eso, la dinamita es la voluntad, debes adquirirla. Hará explotar el egoísmo; todo se romperá. Si no lo quieres, esa es otra cuestión. Si tienes una sospecha de que tal vez no sea posible para ti, entonces no será posible. Pero si dices, "No, ciertamente es posible para mí", entonces será posible. Eres lo que sientes, eso eres realmente. No deberías decir que es difícil.

Cargarte a ti mismo no es difícil; cargar a otra persona es difícil – oh, es una persona muy pesada; ¿quién lo va a cargar? Pero te cargas a ti mismo, cualquiera sea tu peso. Incluso personas fornidas se cargan a sí mismas, pero no pueden cargar a otra persona. Del mismo modo, no hay problema en encargarte de ti mismo.

Malaya: Swamiji, en la vida práctica…

SWAMIJI: No hay tal cosa como vida práctica. Estás creando diferencias innecesariamente. Esa "vida práctica" es una actividad del ser inferior que está incluido en el Ser Supremo. Así, la actividad también es del Ser Supremo solamente. Entonces, ¿quién me está diciendo que hay una vida práctica? No hay tal cosa como vida práctica separada. Es sólo el Ser Supremo haciendo todas esas cosas. ¿Entiendes lo que significa?

Malaya: Sí, Swamiji.

SWAMIJI: Cuando el Ser Supremo hace todo tu trabajo del Departamento de Revista, es una acción cósmica que tiene lugar. El mundo entero vibrará cuando entres a la oficina. En verdad, no estás yendo a la oficina; estás entrando en ti mismo solamente. La oficina es tu propio ser. Adondequiera que vayas, te encontrarás a ti mismo solamente, así como en el océano, adonde quiera que vayas, encontrarás el océano. Ya sea que vayas a una estación, al mercado o al comedor, en verdad estás entrando en ti mismo solamente. No deberías decir que estás yendo al comedor y cosas por el estilo. No hay comedor. Estás entrando en ti mismo, en diferentes formas.

Malaya: ¿No hay…, Swamiji?

SWAMIJI: Eso es entrar en el Ser. El ser entra en el Ser. Es una forma metafórica de hablar. Todo está sucediendo dentro de una cosa solamente. Debes ejercitarte un poco en pensar en lo que esto significa en verdad. No digas que estás yendo al mercado y demás. Estás yendo a ti mismo solamente, aun cuando vas al mercado. El mercado está en tu interior.

Piensa en ello; vendrá una experiencia maravillosa y tendrá lugar un milagro. Pero, si dudas, nada sucederá. "Dios está en algún lugar y la vida diaria es alguna otra cosa" – este es el argumento de todos. Es un argumento tonto, porque la mente no está captando el punto. Me dices, "La vida práctica es otra cosa". No hay tal cosa como vida práctica. No existe. Es tu propio ser moviéndose dentro de ti.

El océano inmenso está allí y tremendas olas están rompiendo sobre él. El océano no dirá, "Yo estoy sentado tranquilo, pero las olas son vida práctica". Las olas no son la vida práctica del océano. No hay vida práctica para ti. El océano es en sí mismo las olas. Las olas son el océano. El Ser mismo es toda esta vida práctica.

No hay tal cosa como vida secular y vida espiritual. No hay distinción. La gente hace distinción entre la tierra y el cielo, Dios y el mundo, lo espiritual y lo secular. Eso no existe en verdad. Son todos trucos que juega la mente para que no hagas nada que valga la pena. "Estoy trabajando en una fábrica todos los días y no tengo tiempo de pensar" – no deberías decir eso. No estás trabajando en una fábrica; estás trabajando dentro de ti solamente. No hay fábrica afuera de ti mismo. ¿Tu mente está captando lo que te digo?

Malaya: Sí, Swamiji.

SWAMIJI: Serás una persona diferente en un día. No serás lo que eres. Que tenga lugar tal transformación, puede llevar un día, o incluso menos de un día. La tierra entera temblará si piensas de ese modo.

Malaya: La mente tiene que…

SWAMIJI: No hay mente allí. Es conciencia. Tú no eres una mente ni un cuerpo, porque en el estado de sueño profundo no tienes mente ni cuerpo. De modo que tu verdadera naturaleza es pura conciencia, como lo es en el estado de sueño profundo. Entonces, no digas "mente" y cosas por el estilo. Esa es otra "vida práctica" que estás trayendo. No hay tal cosa. En el estado de sueño profundo, has visto que el cuerpo y la mente no están allí. Entonces, ¿quién estaba allí? Malaya no existía entonces. Tampoco estaba allí. ¿Quién estaba allí? Comprende qué es y reflexiona sobre eso.

En sueño profundo, no tienes padre, madre, parientes; no hay nada allí. Sólo estabas tú. En el estado de sueño profundo tuviste tal regocijo que no querrías tener ningún otro gozo en comparación con ese. Ni siquiera un rey puede ser tan feliz como una persona que ha entrado en sueño profundo, porque ésta ha entrado en el Ser, el océano del Ser. En ese momento, no tienes parientes, propiedades, amigos, cuerpo ni mente. ¿Qué hay allí? "Tú" estás allí.

Eso es lo que yo llamo océano. No hagas ninguna distinción entre la vida práctica, la vida de la fábrica, la de la oficina, etc. En verdad, no hay tal cosa. Mira, este es un punto muy interesante e importante. Debes estar siempre feliz y dichoso, todo está bien; nada está mal. Todo es bueno; todo está bien conmigo. ¿Por qué no debería estarlo? Debe estarlo. Nadie puede crear problemas para ti.

¿Quién puede crear problemas? Estás creando problemas para ti, porque tú mismo eres el problema. Entonces, ¿por qué quejarte? La mente es muy sutil. No puede pensar así. Si comienza a pensar así, se marea y tú caes en sueño profundo otra vez.

Esto que te estoy sugiriendo es el proceso purificatorio más elevado. Tus errores y tus faltas son completamente lavados mediante este tipo de meditación. Se limpian todas las faltas de las muchas vidas que has vivido, del mismo modo en que cientos de años de oscuridad desaparecen en un segundo cuando sale el sol. La oscuridad puede haber estado allí durante cientos de años, pero eliminar esos cientos de años de densa oscuridad requiere sólo un minuto de la salida del sol. Así que cualesquiera sean los errores que hayas cometido en muchas vidas, no tienen consecuencia ante la luz de esta clase de experiencia. Todos tus viejos *karmas* son como montañas de hojarasca que pueden ser reducidas a cenizas con un fósforo.

Capítulo 7

LO BUENO Y LO MALO

Malaya: ¿Cómo puedo comparar lo bueno con lo placentero?

SWAMIJI: Me has preguntado eso dos o tres veces. Ya te lo he explicado. No escuchaste lo que te dije la vez pasada. ¿Recuerdas que me hiciste esa pregunta sobre qué es el Ser Supremo y qué es el ser inferior? Estás planteando lo mismo en forma diferente. Me preguntaste qué es el Ser Superior y qué es el ser inferior. Eso es lo mismo que estás repitiendo una vez más – la conquista del ser inferior por medio del Ser Superior. El ser inferior es el ser sensorio, el ser físico, el ser perceptivo. El Ser Superior es el Ser Universal, el único Ser. En lo que concierne al ser inferior, hay muchos seres inferiores.

Mucha gente está sentada aquí. Ellos son todos seres inferiores. Se puede decir que uno no tiene conexión con el otro. Eso es como el océano del Ser; que es el Ser Superior. Nadie sabe que existe, porque los órganos sensorios compelen al ser individual a mirar hacia afuera. No puedes mirar hacia adentro y ver lo que hay detrás. Si vieras el fondo, verías un mar de conciencia. Ese es el Ser Superior. Debes meditar en Eso; si lo haces, el ser inferior se fundirá en el Ser Superior. Eso se llama salvación, liberación. Es una cuestión simple, si lo entiendes. Debes meditar así.

Malaya: ¿Qué se puede disfrutar allí, Swamiji?

SWAMIJI: Ya he hablado de eso previamente. En verdad, no estás renunciando a "algo". Estás renunciando a "la condición de ser algo" de las cosas. Estás sentado delante de mí como una cosa, pero hay algo en ti que no es una cosa. Pareces ser una persona pero, en verdad, no lo eres. Tu personalidad es una forma condensada de un impulso interior proveniente del Ser Universal. Esta forma condensada debería licuarse, fundirse en el impulso original proveniente del Ser Universal. No puedes renunciar a nada, porque sólo si posees algo, puedes renunciar a ello.

Malaya: Entonces, no hay cuestión de gozar, Swamiji.

SWAMIJI: En última instancia, estás gozando de ti mismo solamente. Es la fusión de todas las cosas en ti, que es muy superior a poseerlas. No "posees" cosas, sino que deseas que ellas se "conviertan" en ti mismo, porque esa es una satisfacción mayor que la de poseerlas.

Aun cuando una persona desea algo, el deseo sutil consiste en “unirse” con eso. Es por eso que te alegras cuando escuchas que el objeto de tu deseo está cerca. Cuando se acerca y puedes verlo, la alegría aumenta; y cuando se acerca aún más, hay todavía más alegría. Cuando lo tocas, la alegría es aún mayor, pero aún no es suficiente. Lamentablemente, no puedes ir más allá de eso. Puedes tocar un objeto de deseo, pero no puedes entrar en él. Es por eso que hay pérdida, sufrimiento, muerte, nacimiento y todo lo que sigue a los deseos. El deseo esencial es hacer que el objeto se funda en el propio ser. No quieres que esté afuera. Quieres un regocijo perpetuo, pero el complejo espacio-tiempo que está afuera impide que el objeto entre en ti, porque todo objeto es independiente; entonces, ¿cómo puede convertirse en tu propiedad?

No hay tal cosa como poseer algo. Esa es una idea tonta. En verdad, la intención es fundirse con el ser de ese objeto, de modo que los dos seres se conviertan en un ser de mayor tamaño. Si todos los seres se unen, se convierten en un ser más grande. Allí, todos los objetos se convierten en el Ser; entonces, ¿quién puede comparar esa satisfacción con alguna otra cosa? Es una felicidad incomparable porque el objeto no ha sido “poseído”, se ha “convertido” en ti. ¿Puedes imaginar qué clase de condición es esa? Nunca lo perderás después de eso, porque tú eres “eso” solamente. ¿Puedes captar este punto?

Es algo maravilloso de escuchar. Incluso escucharlo es una maravilla. Continúa pensando así todos los días y observa lo que te sucede. Algún milagro tendrá lugar. Todos los días debes pensar así, continuamente, sigue cavilando, sigue afirmándolo: “Es así, es así”. Entonces, verás que algún misterio se abre ante tus ojos. No serás una persona corriente después de eso. Una inmensa satisfacción, poder, felicidad, todo brotará desde el interior. Diariamente, debes continuar pensando de este modo y meditar profundamente.

Malaya: Swamiji, ¿qué cosas son buenas?

SWAMIJI: Algunas cosas son buenas porque otras son malas; pero ¿por qué otras cosas son malas y ésta es buena? Esta no es una pregunta fácil de responder. ¿Qué significa ser bueno? Cuando dices que algo es bueno, ¿qué quieres decir con ello? Que te agrada, ¿no es así? ¿Eso significa que todo lo que es agradable para ti es bueno? ¿Puedes decir eso? Lo que te agrada puede que no sea bueno, y lo que es bueno puede que no te agrade; esto también es posible. Entonces, ¿cómo sabes qué es bueno? ¿Qué criterio aplicarás para saber qué es bueno?

Finalmente, sin entrar en detalles, si quieres una respuesta rápida y breve. Es bueno lo que es bueno para tu alma. Todo lo que sea bueno para tu alma puede

ser llamado bueno; pero ¿qué es bueno para el alma? Es bueno para el alma lo que la satisface.

¿Qué satisfará al alma? ¿Quién te satisfará? una persona que sea como ti te satisfará. Si una persona es diferente de ti, no le gustarás. Entonces, ¿qué satisfará al alma? Lo que sea como el alma la satisfará. ¿Qué es como el alma? ¿Cuál es la naturaleza del alma?

Ante todo, debes saber que el alma es una existencia omnipresente. Así que todo lo que tenga la cualidad de omnipresencia la satisfará. ¿Hay algo en este mundo que sea omnipresente? No hay tal cosa. Todo está sólo en algún lugar. Nada puede ser considerado como existente en todas partes. De modo que, en ese sentido, nada en el mundo puede satisfacer al alma. Aun si te conviertes en el rey de la tierra entera, eso no te satisfará porque la tierra no es omnipresente.

Por lo tanto, todo lo que tenga una tendencia a volverse universal satisfará al alma. Aunque nada sea completamente universal, puede haber una tendencia hacia lo universal en ciertas cosas. Todo lo que esté intentando ser universal también satisfará al alma. Incidentalmente, aquello que esté intentando ser placentero para el alma debe ser imperecedero, porque el alma no es perecedera. Las cosas perecederas no pueden satisfacerla. Así que lo que satisface al alma es el carácter imperecedero de algo. El carácter perecedero no la satisfará. No hay nada imperecedero en el mundo; todo es perecedero. Sólo la cualidad que mencioné como una tendencia a volverse universal será satisfactoria.

Una buena persona es aquella que aspira al Ser Universal. Puede no ser en sí mismo un Ser Universal; aún no ha alcanzado ese estado, pero lo anhela. Una persona que anhela el Ser Universal puede ser llamada buena. En última instancia, Dios solamente es bueno; y todo aquello que esté tratando de acercarse a ese estado también es bueno.

Cualquiera que entre en el campo educativo es una persona que busca educación. Puede estar en un nivel de jardín de infantes o primario, en un nivel básico o lo que sea. Todo paso dado hacia la educación es educación, cualquiera sea su grado. De la misma manera, todo lo que tenga una cualidad de aspirar por aquello que es inmortal e imperecedero es bueno. De este modo, sólo un aspirante espiritual puede ser llamado en verdad buena persona. Las otras personas tienen egoísmo. Siendo que tú no quieres otra cosa que lo imperecedero – y el alma es imperecedera- estarás satisfecho en compañía de aquellos que están buscando lo Universal. La gente puede ser perecedera, pero el alma de la persona no lo es.

Así, se supone que todos los santos y sabios son buenas personas en el sentido de que aspiran a lo Universal. Esa es la razón por la que quieres *satsanga* con esa gente. No estás teniendo *satsanga* con el cuerpo del santo. Estás teniendo *satsanga* con la aspiración y el anhelo que el santo tiene en el interior. En verdad, tu alma está aspirando a estar en compañía del alma que es también aspirante. Es por eso que te gustan los santos y los sabios.

Malaya: ¿Aquellos que no buscan a Dios no son buenas personas?

SWAMIJI: Ellos tendrán cierto egoísmo.

Malaya: ¿No son buenos?

SWAMIJI: No. Nada que contradiga a la universalidad puede ser considerado bueno. Perecerá. Todos los reyes y emperadores también morirán, porque están buscando lo que es perecedero. El emperador morirá como un hombre miserable. El rey morirá como un mendigo. Cuando muere, es como un mendigo solamente. Nada va con él. La pertenencia de la propiedad, toda la riqueza y la grandeza de este mundo, todo eso es efímero como cualquier otra cosa. Pero la aspiración no morirá, porque la aspiración es una función del alma. No morirá porque está conectada con el alma.

Sólo un hombre divino es bueno; y cualquiera que trate de ser un hombre divino también es un hombre bueno. Aun si sólo está en la etapa inicial, dando sólo un paso, debería ser llamado bueno. Puede que no sea un hombre divino, pero está tratando de serlo. De ese modo, todo lo que tenga una tendencia hacia la universalidad es lo que satisface al alma. Nada más puede satisfacerla.

Es por eso que no puedes ser verdadero amigo de nadie – ni siquiera de tu padre o de tu madre. Un día no te gustarán por alguna conducta que tengan. A los padres no les gustan los hijos y a éstos no les gustan los padres. El gusto es sólo condicional. Les gustas sólo bajo ciertas condiciones; si la condición desaparece, no te mirarán más a la cara. Supón que te comportes de modo gracioso con tus padres; pensarán que no eres bueno y no querrán hablarte. Similarmente, en tu caso, si ellos se comportan de modo extraño, no te gustará mirarlos. El amor por padres, hijos, hijas, esposo y esposa, es anhelo perecedero y condicionado.

Nada puede sobrevivir en este mundo excepto el alma, porque ese es el carácter de la universalidad. Otras cosas en el mundo, cualquier amistad que tengas, son cosas perecederas porque están localizadas en el cuerpo solamente. Todo amor es perecedero, porque está conectado con el cuerpo de una persona. Pero si es un

amor nacido del alma, tendrá una tendencia universal, y es amor del alma por el alma – algo difícil de concebir.

Todo tiene un alma, pero debes reconocer al alma en ello. No deberías ver aquello que la cubre. Cuando miras a una persona, ¿ves el cuerpo o el alma? ¿Qué estás viendo? Cuando hablas con una persona, ¿a quién le estás hablando? Le estás hablando a la intención, el anhelo, la aspiración, la operación de la mente de la persona. No amas el cuerpo de la persona. Su intención, su anhelo, su forma de pensar, su visión – a eso te sientes atraído. Ese es el punto. Es la idea que ama la idea. En última instancia, el mundo entero es sólo idea. Puedes llamarlo espíritu o conciencia. Al alma le gusta el alma; Dios se ama a Sí Mismo.

Capítulo 8

¿DÓNDE ESTÁ EL ALMA?

(Dirigiéndose a Roger, un visitante italiano)

SWAMIJI: ¿Dónde has guardado el alma? ¿Está en tu bolso? ¿Dónde la tienes? Mucha gente tiene el alma en un lugar y después la busca en otro. La pierde en algún lugar. Por error, la dejan en algún lugar; la tienen en la estación de ferrocarril, en el banco, la oficina o algún otro lugar. Después, no pueden saber dónde se ha ido. De modo que la buscan en Shivananda Ashram, pero no la pueden encontrar allí tan fácilmente.

Había una mujer anciana que no veía bien. Estaba casi ciega. Vivía en una pequeña casa sin luz, en una aldea que no tenía electricidad. Era pobre y vivía cosiendo con una aguja. Esa era su profesión. Un día, perdió la aguja. Se le cayó adentro, en algún lugar, y debido a que estaba oscuro y su vista no era buena, no podía ver. Entonces ella salió a la luz del sol y comenzó a buscar la aguja. Algunas personas que pasaron por allí le preguntaron qué estaba buscando. Entonces ella les dijo que estaba buscando la aguja que se le había caído.

"¿Dónde se le cayó", preguntaron.

"Se me cayó adentro", respondió.

"Pero ¿por qué la está buscando afuera, al sol?"

"Porque adentro no tengo luz. Afuera hay luz, de modo que la estoy buscando aquí", respondió la anciana.

Esta es la historia del alma. Se perdió en algún lugar, pero la búsqueda es en algún otro lugar. ¿Dónde la buscamos? La buscamos en los disfrutes de la vida, en vivir una existencia confortable; en tratar de prolongar nuestra vida física; en hacer más y más dinero; en aumentar nuestro nombre, fama, autoridad y poder; en convertirnos en reyes, ministros, dictadores, líderes y demás. Un líder no tiene alma; es como cualquier otro. ¿Saben lo que es un líder? Pero la gente quiere convertirse en líder porque cree que el alma está allí.

Todo el mundo perceptible es como la luz del sol de la historia y estamos buscando el alma yendo de un lugar a otro, acá y allá, como la anciana que buscaba la aguja a la luz del sol; pero la aguja estaba adentro, en el rincón oscuro del propio corazón. Esta es la historia del alma. ¿Qué dices?

Pero, no la estamos encontrando en el rincón oscuro. Está oscuro, no hay luz adentro. En el corazón, no hay luz. La luz está afuera, en el mundo de los sentidos. Tenemos luz eléctrica, tenemos la luz del sol, de la luna y de las estrellas. Entonces, ¿por qué no gozar de la luz que ya está allí y buscar el alma afuera? Así, vas a todas pares, viajas por el mundo entero veinte veces y tratas de encontrar al alma, como la mujer que buscaba la aguja afuera; pero el alma está en el rincón oscuro del corazón. Puedes meditar en el alma.

Capítulo 9

EL ABSOLUTO

SWAMIJI: ¿Qué sacrificarás?

Visitante: Todo, si puedo.

SWAMIJI: No. El Absoluto te quiere a ti. No quiere nada *de* ti, te quiere a *ti* solamente. No le puedes dar nada al Absoluto, porque nada en verdad te pertenece. Estás solo en el mundo. No hay tal cosa como propiedad; eso es una ilusión. Nadie puede poseer nada. Cada cosa es independiente, de modo que no le puedes dar nada a Dios; sólo puedes darte a ti mismo. Ese es el final, el sacrificio.

Visitante: ¿La meditación es el único camino o hay otros caminos para alcanzarlo?

SWAMIJI: Hay otros caminos también, pero finalmente conducen a la meditación solamente. El final es la meditación.

Visitante: ¿Qué clase de forma inicial podemos adoptar para tener una buena meditación?

SWAMIJI: ¿Dónde está el Absoluto en este momento?

Visitante: Siento que está en todas partes.

SWAMIJI. Si es así, ¿hay algo afuera del Absoluto o sólo el Absoluto existe? ¿Qué hay de toda esta gente que está sentada aquí? ¿Están dentro del Absoluto?

Visitante: Sí, seguramente, todos ellos están dentro del Absoluto.

SWAMIJI: Entonces, ¿cuál es tu actitud hacia todas las cosas en el mundo? Cuando ves algo, ¿qué sientes en ese momento?

Visitante: Yo respeto a todos.

SWAMIJI: No hay "todos". Dijiste que sólo existe un Absoluto, entonces, ¿por qué dices "todos"? Todos han entrado en el Absoluto.

Visitante: Sí, veo al Absoluto en todos y en todas las cosas.

SWAMIJI: Si puedes mantener ese pensamiento siempre, esa es la meditación más elevada en el Absoluto. Pero, algunas veces, si uno comienza a sentir que hay muchas cosas diferentes del Absoluto, entonces la meditación no es completa. Los ojos, que siempre ven cosas, dicen que hay muchas cosas afuera del Absoluto,

de modo que no puedes confiar en la percepción. Si puedes convencer a tu sentimiento profundo de que todo lo que ves está dentro de ese Ser Supremo (incluyéndote a ti mismo y a todos), esa es la meditación. Entonces puedes alcanzar al Absoluto.

Visitante: ¿El Absoluto es como el infinito? ¿Es decir que cuanto más uno se acerca a Él, más parece alejarse?

SWAMIJI: No. Te acercarás más y más a Él. No es el infinito de la aritmética. Es el Infinito que es tú mismo, Él mismo. No es como el horizonte que cuanto más te acercas a él, más retrocede. Aquí, Infinito no significa algo interminable, sino algo incluyente. No es matemático, es espiritual. El Absoluto es el Ser Puro.

Visitante: Hay muchas doctrinas. ¿Cómo pueden poner límite al Infinito diciendo que Él es sólo de una forma?

SWAMIJI: No puedes ponerle límite al Absoluto. Él incluye todas las doctrinas. Todas las doctrinas están dentro de Él. Toda doctrina puede ser alojada en Él. El Absoluto no puede ser limitado por ninguna doctrina en particular. No es un concepto empírico. La mente no puede pensar en el Ser Puro, porque no es posible pensar en Él. Estás pensando que estás afuera del Absoluto. Si estás adentro del Absoluto, ¿cómo puedes hacer una pregunta?

Visitante: ¿Es cierto que sólo existe una verdad o existen varias verdades?

SWAMIJI: Hay sólo una verdad, no varias verdades. Hay diversos grados de verdad, pero finalmente la verdad es una sola. Ahora es de día. Es una verdad, pero no es de día en todo el mundo. De modo que puede ser una verdad aquí y no serlo en otro lugar. Es cierto que eres un ser humano, pero ese es un grado de verdad. En realidad, eres un pequeño punto de presión en el mar cósmico; esa es la verdad superior. Ese es un ejemplo de grados de verdad. Finalmente, hay sólo una verdad.

Visitante: Estamos siempre tratando de encontrar la verdad.

SWAMIJI: No tienes otro deber que el de encontrar la verdad. Ese es el deber supremo.

Visitante: Algunas personas no creen que la verdad esté aquí, en nuestro universo; está en el cielo.

SWAMIJI: ¿Están diciendo que este mundo no es una verdad?

Visitante: Todos nosotros tenemos nuestra propia verdad; eso nos llevará a sectas o diferentes religiones que no coinciden entre sí.

SWAMIJI: Ese es un error del ser humano. No es el error del mundo. El mundo no tiene religión. Son sólo los seres humanos los que tienen religiones.

Visitante: ¿Es posible no buscar la verdad sino sólo vivir aquí y tratar de integrarse con el cosmos – sólo sentir que uno es un punto en el cosmos?

SWAMIJI: Eso es algo muy grande. Si puedes hacer eso, no necesitas hacer nada más. Eso es lo más elevado. Después de eso, no hay más problemas.

Visitante: ¿Cómo podemos alcanzar la verdad mientras estamos envueltos en una sociedad materialista?

SWAMIJI: Si tu mente está diciendo que debes trascender esa participación social, ya has dado un paso más allá de la sociedad con la sola idea de que debes trascenderla. Y, mediante meditaciones más profundas, la conciencia se retirará de la participación social y tú entrarás en estado de meditación. Incluso estando en este mundo, puedes hacer esta meditación. A pesar de la sociedad humana y el materialismo moderno, debes encontrar al menos una hora todos los días para quedarte solo y pensar así. Una hora de pensamiento correcto pondrá en orden todos los problemas de las otras horas del día.

Visitante: Mientras uno trata de encontrar la verdad, siento que hay sólo una cosa para hacer, amar.

SWAMIJI: ¿Amar a quien?

Visitante: A toda la creación.

SWAMIJI: Eso es lo mismo que verdad. Amar a toda la creación es amar a Dios Mismo.

Visitante: ¿Es cierto que todas las acciones en el mundo se originan en la voluntad de Dios?

SWAMIJI: Es cierto y no es cierto, ambas cosas, porque mientras sientas que no es cierto, no lo será. Aun si es cierto, no vas a beneficiarte por ello porque tu corazón no lo está aceptando. Si Dios hiciera todo, no hablarías conmigo en absoluto. Te quedarías tranquilo. Todo estaría bien.

Visitante: Me mantuve tranquilo dos días y hoy me voy.

SWAMIJI: El tercer día se ha vuelto falso. Dile a Dios, “Te esperé dos días; el tercer día, no estoy de acuerdo contigo”. La voluntad de Dios hace todo de manera perfecta. El cosmos entero es el Cuerpo de Dios. Así como este cuerpo es una manifestación de tu alma, el universo entero es una manifestación de la Conciencia Absoluta Todopoderosa. Por lo tanto, nada puede moverse sin que opere la voluntad central. No podrías levantar un dedo, el cabello no podría crecer en tu cuerpo, tú no podrías decir nada, tu aliento se detendría, tu corazón no podría funcionar si esa voluntad no estuviera allí.

Pero – y este pero es lo importante – ningún individuo en el mundo puede sentir que esto sea así. Estás diciendo que has venido de Delhi; no dijiste que Dios ha venido. La conciencia de que eres un ser humano inmediatamente crea otras asociaciones como la de ser un hombre o una mujer, esta acción, aquella acción, etc. ¿Cómo pueden surgir esas ideas en la mente de una persona cuando no hay tal acción en verdad y el universo está actuando simultáneamente? Es el conocimiento incompleto de la comprensión total del cosmos lo que nos hace sentir que “nosotros” estamos llevando a cabo la acción. Si tu mente es capaz de conectarse con el sistema cósmico, no tendrás más problemas.

Visitante: Si toda acción es la voluntad de Dios directa o indirectamente y, por lo tanto, se manifiesta a sí misma, no da ningún lugar para el libre albedrío del hombre.

SWAMIJI: En última instancia, lo que tú llamas libre albedrío no es más que la operación de la voluntad de Dios.

Visitante: Entonces, ¿cómo se puede condenar a alguien por sus pasados *samskaras*?

SWAMIJI: Él siente que lo ha hecho. Si le preguntas, dirá que ésta es su vaca, su tierra, su propiedad. ¿Hay alguien que diga que este edificio le pertenece a Dios? Estamos atados o libres según el sentimiento que tengamos en nuestro corazón. Si dices que tú lo has hecho, entonces debes soportar las consecuencias. Pero ¿quién dirá que no lo ha hecho? Toda persona que tenga conciencia del cuerpo sentirá que él lo ha hecho.

Tus acciones y tu existencia misma están incluidas en la acción cósmica. De modo que lo que sea que hagas es parte de eso. Pero no cometas el error de separar tu conciencia, como si tú lo estuvieras haciendo.

Visitante: Pero me afecta.

SWAMIJI: Te afecta porque tu vida práctica es diferente de lo que estás diciendo o pensando.

Visitante: No puedo evitarlo.

SWAMIJI: Entonces no tiene sentido tratar el tema. No deberías hablar de este tema, porque prácticamente no te afecta. Dios no puede ayudarte a menos que creas totalmente en Él.

Debes ir lentamente, paso a paso, mediante desapego, desinterés, beneficencia, no-interferencia, buenos sentimientos en tu corazón y una conducta ideal. Ese es el comienzo de la buena conducta y el primer paso hacia Dios. Entonces, después de eso, haces un poco de plegaria, contemplación en estas cosas que hemos estado tratando. Más adelante, comenzará la verdadera meditación. Dios cuidará de ti.

Visitante: Si el fin del hombre es realizarse a sí mismo y finalmente liberarse, ¿cómo explica este ejercicio completo, el ciclo de predestinación del hombre?

SWAMIJI: Todo lo que has mencionado está incluido en el esquema cósmico, como todas las olas, las burbujas y las ondas en el océano están incluidas en el mismo. Encontrarás todo en eso, inmediatamente, y después no harás más preguntas.

Capítulo 10

TAPAS O PENITENCIA

Carlos: ¿Qué es *tapas*?

SWAMIJI: *Tapas* es energía y calor, una fuerza generada en la personalidad que evita que los órganos sensorios desvíen la energía hacia afuera, hacia los objetos. La conciencia, la totalidad de tu energía, es desviada por los órganos sensorios hacia afuera, hacia los objetos de los sentidos, cada vez que ves, oyes, hueles, gustas, tocas o incluso piensas en algo. Si evitas que la conciencia vea, oiga, huela, guste, toque o piense en cualquier clase de exterioridad, la energía no saldrá de tu personalidad. Quedará retenida adentro. Entonces te sentirás fuerte, energético y vigoroso. Este proceso se llama *tapas*, una introversión del poder.

Para el principiante, este entendimiento acerca del *tapas* es suficiente, pero el *tapas* supremo es pensar como Dios Mismo. El mayor *tapas* es pensar como piensa Dios. Puedes imaginar cómo piensa Dios; en un pensamiento, Él contemplará el cosmos entero, directamente, sin usar ningún órgano sensorio (ojos, oídos, nariz y demás). Su mismo Ser es Su pensamiento; Su pensamiento y Su Ser son idénticos. En el caso de los seres humanos el pensamiento es acerca de un objeto; en el caso de Dios, el pensamiento es en el Ser Mismo. Un día debes llegar a este *tapas* superior, pero al comienzo es la retirada de los órganos sensorios y la creación de energía en el sistema. Así, *tapas* tiene un significado inicial y también un significado superior. Ambos son aplicables a la palabra *tapas*.

Tapas es conservación de energía; aumento de poder en el sistema mediante el control de los sentidos; retirada de los órganos sensorios; evitar que la conciencia se disperse hacia las cosas externas y centrarla, fijarla en la Universalidad del Ser que es el pensamiento de Dios. Este es el *tapas* superior. Así que no hay nada misterioso con respecto a ello. Es un tema simple si lo analizas cuidadosamente. Yoga no es algo misterioso, es un proceso simple.

Tapas no es sino lo que debes hacer en esta vida. No deberías gastar tu energía, debilitarte y pensar en las cosas que en verdad no están allí. Estamos principalmente pensando en las cosas que son ilusiones. El mundo no está afuera de ti, tampoco estás tú afuera del mundo; aun así, pareciera que estás afuera del mundo y que el mundo está afuera de ti. Este es el problema que tienen todos. Si puedes eliminar esta idea falsa de que el mundo está afuera de ti y de que tú estás afuera del mundo, entonces encontrarás que el mundo te protege.

Ahora el mundo te está echando como si fueras una persona indeseable y tú también quieres expulsarlo como si fuera algo indeseable. Él quiere preservarse y tú quieres preservarte. Son dos partes en lucha. El lado subjetivo y el lado objetivo son opuestos y están enfrentados. Esto es en verdad el Mahabharata, como lo llaman, el conflicto entre el sujeto y el objeto, entre tú y el mundo. Esto es el Mahabharata, la Guerra de Troya, la Ilíada, la Odisea, el Ramayana; ésta es cualquier épica del mundo descripta simbólicamente por los poetas y autores, y aquí está el conflicto entre tú y el mundo descripto como épica. Si este conflicto continúa, no hay salida. El *tapas* que te mencioné es un proceso simple para eliminar este conflicto y establecer armonía entre tú y el mundo exterior (entre el sujeto y el objeto) introduciendo una fuerza unificadora trascendente entre ambos. Este proceso es yoga, *tapas*, espiritualidad; es religión, es tu deber en la vida y es en sí mismo el camino hacia la Realización de Dios. Toda la vida es resumida en esta pequeña complejidad de la operación humana. No hay necesidad de leer demasiados libros. El tema es simple si profundizas en él.

Si eres uno con el mundo, éste se congregará a tu alrededor. No necesitarás correr tras las cosas; éstas vendrán a ti. En adelante, no serás esclavo de nadie, serás un amo. Ahora has separado al mundo de tu conciencia, de modo que tú pareces ser una persona pequeña, diminuta e indefensa, aunque en realidad no lo seas. No eres una persona minúscula y desamparada. Todo lo potencial, grande y magnífico está en tu interior. Debe manifestarse mediante este proceso llamado *tapas*. En última instancia, el único deber en la vida es *tapas*, penitencia, autocontrol. Sin eso, no puedes tener éxito ni siquiera en la vida corriente. Aun en la vida común, de las cuestiones diarias, se necesita cierta clase de autocontrol. No puedes dispensar tu energía completamente en el exterior y ser feliz.

Trata de pensar en "todas" las cosas. No pienses sólo en una cosa. ¿Por qué piensas sólo en una cosa en particular? ¿Por qué confieres especial atención a una cosa en particular mientras que todas las otras son igualmente buenas? Permite que el pensamiento sea un pensamiento inclusivo, en el cual tú y el mundo estén incluidos. Entonces, habrá un pensamiento de trascendencia. Este es el *tapas* más elevado.

Visitante: ¿Qué tipo de relación especial (si es que hay una relación) hay entre el conocedor y lo conocido?

SWAMIJI: Entre el conocedor y lo conocido, hay un proceso de conocimiento. Finalmente, el Atman es el conocedor y lo que el Atman considera exterior es lo conocido. Con "conocer", quieres decir que tú tomas conciencia de algo diferente de ti. Generalmente, cuando las personas dicen que conocen algo, no quieren

decir que se conozcan a sí mismas. Generalmente, la idea en la mente de una persona cuando dice que conoce algo es que conoce algo diferente de sí. Pero si analizas este proceso completo, comprenderás que el conocedor y lo conocido están conectados por una inteligencia, una conciencia; de otro modo, el conocedor no puede entrar en contacto con el objeto de conocimiento. Puedes conocer incluso una montaña que está enfrente de ti; la montaña está lejos de ti, aun así sabes que la montaña está allí. ¿Cómo sabes que el objeto está allí, enfrente de ti, siendo que en verdad no hay una conexión visible entre tú y el objeto?

Si la mente que conoce una cosa está adentro de tu cuerpo, entonces está encerrada adentro del cuerpo y no puede conocer nada afuera, más allá de su cuerpo. Si tu mente estuviera sólo adentro del cuerpo, no podrías conocer a otra persona sentada en frente de ti. ¿Cómo conoces?

La mente, que parece estar adentro de tu cuerpo para todo fin práctico, es básicamente una inteligencia universal penetrante. Tu llamada mente individual se conecta con esa mente universal en el proceso de conocimiento, como en el proceso de radiodifusión, por ejemplo. En una emisora, alguien habla y se forma un sonido. Este sonido se convierte en un medio universal etéreo. Lo que viaja en el espacio no es el sonido; es un misterioso contenido de energía que viaja en el espacio y es recibido por un receptor establecido en algún otro lugar, donde esta cosa etérea es convertida una vez más en sonido y entonces tú lo oyes aquí. No significa que el sonido esté viajando por el espacio. Hay un principio universal que conecta dos términos de la relación (el receptor por un lado y la estación emisora por el otro).

De modo similar, hay un medio desconocido entre el sujeto y el objeto. Puedes ver la estación emisora, puedes ver al receptor, pero no puedes ver lo que pasa entre ambos; es invisible. De modo similar, puedes verte a ti mismo, puedes ver una montaña, pero no puedes saber lo que está sucediendo entre ambos. Ese "entre" es un ítem muy importante. La mente que es universal opera entre tú y el objeto externo, y conecta la mente individual con el objeto afuera por medio de su universalidad. Si ese principio universal no operara, nunca conocerías nada afuera de tu cuerpo. Estarías encerrado en tu interior solamente.

De modo que hay una mente universal operando en todas partes, de la cual tú eres parte y de la cual el objeto también es parte. Finalmente, debes decir que sólo una cosa existe, que es la Mente Universal. Si puedes concentrarte profundamente en este hecho esencial, estarás pensando como un hombre

cósmico y no pensarás más como una persona individual. Te convertirás en un superhombre. Así es como piensa un yogui o un hombre de Dios.

Tú eres tu único problema; no tienes otro problema. Debes liberarte de ti mismo. El problema más grande es uno mismo. Nadie más te da problemas. Tu ignorancia, tu necedad, tu individualidad, tu finitud; esos son los problemas y constituyen lo que eres en verdad. Uno debe liberarse del propio ser inferior para alcanzar al Ser superior. En el capítulo sexto del Bhagavad Gita, se dice que el Ser superior libera al ser inferior.

Capítulo 11

ACCIÓN UNIVERSAL Y DEBER HACIA LOS DEMÁS

Visitante: Tengo una pregunta sobre su libro "Los problemas de la vida espiritual", con respecto a la acción de Hitler – si fue su acción o no fue su acción. Usted dijo: "En definitiva, la acción no fue suya; sin embargo, él sintió que era suya y entonces pagó por ella. Es tu sentimiento lo que te ata o te libera. Lo importante no es la acción que realizas. Lo que importa es tu sentimiento en conexión con esa acción – el sentimiento de que tú la estás realizando. Cuando sientes que *tú* estás actuando, eres el responsable de ello. Tu conciencia es tu esclavitud. La cuestión no es tu acción."

No entiendo cuando usted dice que "la cuestión no es tu acción".

SWAMIJI: El universo entero está actuando continuamente para que las categorías inferiores evolucionen en superiores. En verdad, hay sólo una acción que tiene lugar en el universo. Es por eso que algunas personas dicen que Dios está haciendo todo. La idea subyacente es algo como la acción que tiene el cuerpo físico. Por ejemplo, ya sea que levantes tu mano, camines con tus pies, veas con tus ojos, comas con tu boca, digieras con tu estómago – cualquiera sea la diversidad de esas acciones, coincidirás en que es una acción que realiza el cuerpo en su totalidad. De modo similar, en el universo, siendo un organismo extenso (algunas veces en religión lo llaman el cuerpo de Dios), toda esa diversidad de acciones que difieren entre sí son acciones de la fuerza central que es la voluntad de Dios o el Centro del cosmos.

No hay muchas acciones en el universo; sólo una acción está teniendo lugar, independientemente de quién esté operando para llevarla a cabo. El problema es que cada parte individual imagina que ella lo está haciendo. Es como si las piernas no coincidieran con los ojos. Puedes imaginar que ellos se impongan y no den ningún crédito para la cooperación recibida de los otros miembros. Cada uno podría decir que es independiente.

Los diferentes miembros del cuerpo no pelean entre sí. Cada uno realiza su función, una totalmente diferente de la otra; aun así, hay una acción total del cuerpo. De la misma manera, es una acción total del Centro Universal que está operando el cosmos. Pero las partes del cosmos, que son como miembros del cuerpo del Todo Universal, debido a su naturaleza egoísta, se apropian de todo: "Yo estoy haciendo esto". Eso es algo peligroso, porque la acción del "yo" hecha individualmente tiene siempre motivos egoístas como el placer del cuerpo, del ego, de los sentimientos y las emociones, y luego esa acción se vuelve buena o

mala. Si se la hace sólo por el placer de la perspectiva individual, sin tener en cuenta el impacto que tenga sobre otra gente, se vuelve una actividad destructiva. Pero la misma persona puede llevar a cabo una buena acción también teniendo en cuenta el bienestar de otras personas y de todas las cosas.

Hay gente en este mundo que tiene acciones malas y acciones buenas. En realidad, ni las acciones buenas ni las malas existen en sí mismas. Esos son nombres que damos separando los diferentes aspectos de la naturaleza, como decir que ver es mejor que caminar.

Desde el punto de vista espiritual, la verdadera acción no es la acción de alguien. Es una acción que está teniendo lugar y cualquier cosa que hagas se supone que es ofrecida al Todopoderoso. Pero cuídate de no hacerlo con sentimientos egoístas o cualquier motivo interesado. Ese es el comentario sobre esa pequeña receta.

Visitante: Entonces, la respuesta es desde la visión espiritual, pero en la vida diaria existe ese problema…

SWAMIJI: En la vida diaria, cometemos siempre el error de apropiarnos de la acción y si tu naturaleza es algo *sáttvika*, puede que lo estés haciendo para el bienestar de la gente; pero si eres *rajásiko* o *tamásiko*, puede que lo hagas sólo para tu placer. Entonces se vuelve destructiva. Hay sólo dos clases de actividad en este mundo, constructiva y destructiva. En la vida diaria, este es el drama de la acción. Los individuos llevan a cabo trabajos constructivos o destructivos, pero realmente es una acción trascendente la que está teniendo lugar si lo ves desde una perspectiva más amplia.

Visitante A: ¿Cuál es la responsabilidad de un aspirante hacia los demás – la relación entre la responsabilidad de los individuos hacia su propio crecimiento y la responsabilidad hacia otras personas?

SWAMIJI: ¿Cuál es el conflicto? Tienes un deber hacia todos. No puedo ver ningún conflicto. Tienes un deber hacia los miembros de tu familia, hacia la nación, la sociedad, Dios y tu Guru. Ahora, ¿de qué forma son contradictorios? Son sólo diferentes formas de tu obligación que llamas deber, pero no pueden ser considerados contradictorios.

Visitante A: Pero todos esos deberes llevan tiempo.

SWAMIJI: Deja que lleven tiempo. ¿Cuál es la objeción?

Visitante A: Pero la cantidad de tiempo que le dedicamos a uno en contra de otro…

SWAMIJI: No, puedes hacer todo si eres lo suficientemente sabio. Puedes armonizar todos esos deberes de forma sistemática; entonces, encontrarás tiempo. No es cierto que no tengas tiempo. Tienes suficiente tiempo; sólo necesitas organizar esos deberes de manera apropiada. No es posible tener un deber y no tener tiempo para cumplirlo; eso es imposible. Deja de ser un deber si no hay tiempo para él. Si lo consideras un deber, tienes tiempo para cumplirlo. Encontrarás tiempo; de otro modo, no es un deber.

Visitante A: En los inicios, cuando uno comienza, ¿lo hace trabajando en sí mismo (enfocándose en uno mismo, aumentando la conciencia del ser) con la esperanza de que haya un crecimiento espiritual o sirve a otros al mismo tiempo?

SWAMIJI: Sí, hazlo. ¿Cuál es el problema ahora? Ayudarse a uno mismo es el primer paso. ¿Por qué lo consideras un problema? A menos que estés vivo, no puedes hacer que otros vivan. Primero, debes estar vivo. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Trata de estar seguro primero; si tú no estás seguro, ¿cómo vas a darle seguridad a otros? De modo que tienes razón. Cuida de ti mismo y entonces ganarás la fuerza suficiente como para cuidar a otros. Si tú no estás allí, entonces ¿cuál es el problema? Entenderse a sí mismo es primario. El deber hacia otros es secundario; viene después.

Visitante A: ¿Puedo darle un ejemplo de lo que he estado pensando? Todos nosotros queremos un mundo pacífico; todos queremos paz interior, pero vemos separación entre los dos.

SWAMIJI: No es necesario que haya tal conflicto entre la paz exterior y la paz interior. Debes encontrar una armonía entre estas dos también. Si quieres vivir en la sociedad humana, debes estar en armonía con ella. Si dices que no puedes estar en armonía con la sociedad humana por razones propias, entonces no deberías vivir en ella. Aíslate de la sociedad completamente si es cierto que no puedes llevarte bien con ella. Pero asegúrate de que sea así. No llegues a conclusiones apresuradas.

¿Es posible para una persona vivir en el mundo separándose completamente de la sociedad? Si dices que es posible, el problema está resuelto. Pero si dices que no lo es – que tienes que ganar tu sustento por medio de alguna clase de sociedad humana, que tu vida es social, no meramente personal e individual, entonces es tu deber hacer el sacrificio necesario con el fin de vivir en sociedad.

No puedes tener todo lo que quieres. Un poco de sacrificio también es necesario. Si la sociedad necesita algo de ti, tienes que darlo como sacrificio. La sociedad también hará un sacrificio para tu sustento.

El gobierno te protege, pero también te cobra impuestos. No puedes decir que no pagarás ningún impuesto y que aun así el gobierno debería cuidar de ti. Hay una colaboración mutua entre el gobierno y el individuo, la sociedad y la persona, etc. No creo que haya ningún conflicto allí, es necesario que encuentres una armonía entre los dos, lo interno y lo externo, la personalidad y la sociedad.

Visitante B: Swamiji, siento que cuidar de mi familia me hace salir de mi *sadhana.*

SWAMIJI: No puedes decir que un deber sea un problema. No debes quejarte de tu deber. ¿No quieres cuidar de tu familia? ¿Quién te pidió que te casaras para que te quejes después? Te casaste deliberadamente y ahora dices que ha aparecido un problema. No deberías quejarte así.

Cuando has hecho algo, la consecuencia también es tuya. No puedes tener sólo el cincuenta por ciento de ello y que el otro cincuenta por ciento vaya a otra persona. Te has casado con una racionalidad específica detrás de ello. Lo has hecho con un buen propósito; tú sabes muy bien cuál es ese propósito. Cuando la consecuencia le sigue, debes ocuparte de ella también. ¿Cómo puedes considerar a la familia como una esclavitud?

Todo es parte de la *sadhana*. Ya sea que camines, te sientes, hables, nada que sea necesario e inevitable puede ser considerado como afuera de la *sadhana.* Si es algo innecesario, no necesitas hacerlo, y depende de ti descubrir qué cosas son necesarias. Aquí debes usar la razón.

Libérate de hacer cosas innecesarias. Desperdicias tu tiempo en cosas que no están conectadas contigo. Mantente libre de ellas. Pero si es inevitable, ¿por qué quejarse? La palabra "inevitable" explica toda la situación y no deberías decir nada más después de eso. Debes soportarlo sin quejarte. Soportarlo con quejas no es bueno. Debes soportarlo sin quejarte; sólo entonces se convierte en *sadhana.* Si maldices y lloras, y después lo soportas, entonces no es *sadhana.*

Deberías soportar los problemas de la vida sin quejarte. Si pides algo, esa es tu responsabilidad. Supón que eres empleado en alguna oficina y tienes que hacer un trabajo duro. No es algo agradable pasárselo trabajando duro en una oficina durante ocho o diez horas. Pero averigua si es necesario hacer ese trabajo o no. ¿Qué pasa si no lo haces? Puede que estés en una condición peor. Así que deja de quejarte y haz tu trabajo.

Si dices que no es necesario, entonces puedes abandonarlo. Depende de ti. Nadie te fuerza a ir a la oficina y trabajar, pero quieres hacerlo porque sabes que hay

consecuencias beneficiosas también. Dolor y placer están mezclados en la vida. Incluso para comer, para almorzar, alguien tiene que trabajar duro en el campo, arar la tierra y cultivar, descascarar el grano, molerlo y cocinarlo. También es algo doloroso. Tanto trabajo tienes que hacer para un poco de comida. Ahora, ¿es una actividad innecesaria trabajar y sudar en el campo? A nadie le gusta hacer tal cosa dolorosa, pero si no la hace, no llevará comida a la boca.

No puedes tener sólo un aspecto de la cuestión. Por lo tanto, no te quejes. Soporta la vida por lo que es. Aun si te quejas, ¿quién te va a escuchar? ¿De qué sirve quejarse? Es lo que se llama gritar en el desierto. Es inútil, así que no desperdicies tu tiempo en decir cosas innecesariamente.

Visitante C: Swamiji, quiero hacer algún servicio en el hospital. ¿Es beneficioso para mi *sadhana*?

SWAMIJI: Ahora estás vivo. Supón que no estás vivo, entonces ¿quién servirá? Si te destruyes por medio de una enfermedad, ¿quién hará el servicio? Sírvete primero de modo que puedas vivir al menos. Si tú no existes, ¿quién hará el servicio? La persona debe existir primero. Supón que uno se opone al propósito mismo de la propia existencia, entonces ¿quién servirá? El servicio es necesario, pero la persona que sirve debe existir y no existirá si se ocupa de actividades autodestructivas.

Visitante C: ¿A qué se refiere con autodestructiva?

SWAMIJI: Cualquier cosa que arruine la salud corporal, perturbe la mente y obstruya la aspiración por Dios. Estas tres cosas son autodestructivas. Aquello que obstruye la Realización de Dios, aquello que perturba la mente y que arruina la salud corporal – esas tres cosas deben ser evitadas. De otro modo, supón que tu cuerpo enferma, que tienes que estar en el hospital, ¿quién hará el servicio? Primero deberían estar intactos el cuerpo, la mente y el alma; luego puedes seguir adelante con el servicio. Pero si eso no está asegurado, entonces es peligroso. Alguna otra persona tendrá que servirte en vez de que tú sirvas a otros. La situación se habrá invertido.

Visitante C: Pero algunas veces, cuando uno sirve a otros, se está beneficiando.

SWAMIJI: No te beneficiará, a menos que conozcas la razón por la cual estás haciendo el servicio. Puedes estar haciéndolo por algún motivo egoísta o alguna satisfacción egoísta como nombre o fama. Son todos temas importantes. ¿Por qué estás sirviendo? Algún motivo sutil puede haber en el interior. Si el motivo no es desinteresado, el servicio no dará ningún beneficio. Los políticos también hacen

mucho buen servicio, pero lo hacen para su propio beneficio. No es fácil servir sin ningún motivo en absoluto.

Si esperas algo a cambio, esa es una acción egoísta. Cada uno tiene que analizarlo. ¿Haces este trabajo esperando algún tipo de recompensa o no esperas nada? Si no esperas nada, maravilloso; sigue adelante, pero no debes esperar ni siquiera las gracias. Si crees que has hecho mucho y que la gente debería agradecerte, eso no es bueno. ¿Por qué alguien debería agradecerte? Has cumplido con tu deber. Puede que no te lo agradezcan, puede que incluso te insulten después de que sirvas. Puede que recibas una piedra en vez de agradecimiento.

Visitante C: Swamiji, es muy difícil.

SWAMIJI: Entonces debes soportarlo. Gente que ha hecho muchísimo servicio a la humanidad ha sido asesinada por las mismas personas que recibieron el servicio.

Visitante C: ¿Cómo podemos soportarlo?

SWAMIJI: Depende de tu motivo. ¿Quién te pidió que hicieras ese servicio? ¿Quieres una piedra en tu cabeza a cambio del servicio que hiciste? Si estás preparado para eso, hazlo. ¿O quieres algo peor que eso? Hay gente que hizo muchísimo servicio social y obtuvo a cambio una bala en la cabeza. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo es que personas que reciben servicio reaccionan de modo negativo hacia la persona que los sirvió? ¿Cuál es la razón? Cada uno debería descubrirlo. Hay cierta irregularidad en el manejo de las cosas. Hay algo podrido en el estado de Dinamarca, como dice Shakespeare. Hay alguna pequeña cosa molestando. Una diminuta partícula de arena en el ojo es suficiente para causar irritación. La partícula parecerá ser una montaña. Estarás preocupado todo el día porque hay una pequeña partícula de polvo en el ojo. Lo mismo sucede con *karma yoga*. Un pequeño punto de irregularidad arruina toda la estructura y ésta colapsa.

Visitante C: ¿De modo que debemos perfeccionarnos primero?

SWAMIJI: Tu motivo debería estar claro. Y también debes saber si la gente a quien sirves merece tu ayuda.

Visitante C: Todos son merecedores.

SWAMIJI: No, es por eso que dispararon una bala a cambio. Cuando entrenas un león, no pones la mano en su boca. Hay que manejar cada cosa del modo adecuado. Algunas personas cometen excesos, van a los extremos y pierden su

vida. Cada cosa tiene que ser manejada adecuadamente. Si hay una serpiente atrapada en un incendio, puede que quieras salvarla. ¿Vas a tocarla con la mano o la manejarás de modo diferente? Puede que te muerda por el servicio que le has hecho. Cada cosa debe ser manejada del modo necesario, con cuidado.

Capítulo 12

CÓMO HACER QUE DIOS ENTRE EN EL CORAZÓN

Visitante: ¿Cómo puedo hacer que Dios entre en mi corazón?

SWAMIJI: Tienes que abrir tu corazón. Ábrelo y Él entrará. Tu mente está llena de pensamientos que son diferentes al de Dios.

"Vacíate y te llenaré", es un viejo dicho de la Biblia. Si quieres llenar una canasta con fragancia de flores, primero tienes que sacar la basura y el polvo que hay en su interior. ¿La mente está pensando en Dios o en alguna otra cosa? Esa "otra cosa" es la obstrucción. Has cerrado las puertas y quieres que Dios entre.

Había un pintor en Inglaterra que pintó una hermosa casa. Llamó a todos los artistas para que vieran si había algún defecto en la pintura. Todos la admiraron diciendo que era hermosa. Finalmente, un hombre dijo que se había olvidado de poner un cerrojo del lado de afuera de la puerta. El pintor dijo que el cerrojo estaba adentro y que la puerta siempre estaba abierta desde afuera. Esto significa que las puertas de Dios están siempre abiertas y que uno pone el cerrojo adentro para que Él no pueda entrar.

La idea es que nuestros pensamientos son nuestras ataduras: nuestros pensamientos son nuestros amigos. Pueden actuar de dos formas, como una espada de doble filo. Cuando desarrolles un pensamiento integrado, armonioso, incluyente, cósmicamente orientado, Dios entrará, porque Dios es otro nombre para la Conciencia Absoluta, integrada y armoniosa. Ésta no puede entrar por el pequeño ojo de una aguja, estrecho debido a la gran cantidad de deseos mundanos.

Todos los deseos conectados con este cuerpo, la sociedad, la propiedad, el dinero, los parientes, los impulsos psico-biológicos obstaculizan la apertura del corazón. En última instancia, el único remedio para ello es sentarse en silencio tanto tiempo como sea posible y decirle profundamente a la mente que tú eres parte de la inclusión universal. Has venido de Dios y, por lo tanto, tienes que volver al mismo lugar. Has descendido restringiendo tus operaciones cada vez más, limitándote a tal punto que te has convertido en un pequeño cuerpo. Ahora tienes que seguir el sentido inverso de ascenso.

Así como has descendido poco a poco a limitaciones cada vez mayores, regresa expandiéndote cada vez más mediante la intensa afirmación de la universalidad de Dios. Eso es meditación. No es algo difícil, siempre que tengas determinación.

Aun si tienes muchos deseos, Dios puede satisfacerlos, así que no necesitas tener ninguna duda acerca de ello. El temor yace en que perderás toda la riqueza y las glorias del mundo si vas allí. Todas las glorias aquí son sólo sombras y podrás encontrarlas en el original, allá. Teniendo el original, ¿por qué quieres una sombra? Cuando tienes al todo, ¿por qué quieres una parte? Dale esta clase de enseñanza a la mente y siéntate a hacer tu plegaria y tu meditación. Verás que sucede algún milagro.

El sendero de la devoción es una forma de desviar el amor humano hacia Dios. Pero antes de eso, debes saber qué es el amor humano; sólo entonces sabrás cómo desviarlo hacia Dios como amor divino. ¿Qué es amor y por qué surge en la mente de una persona? ¿Por qué la gente ama a otros?

Si piensas profundamente, se hace difícil responder esta pregunta. ¿Es porque alguien te da algo que no tienes? No, puedes amar algo incluso si no recibes nada de ello. En realidad, el amor no es amor si esperas retribución. Si esperas algo a cambio, es comercio; se convierte en negocio, comercio, no amor.

¿Por qué surge el amor en la mente? Hay que conocer la razón para el surgimiento del amor; sólo entonces sabrás por qué está condicionado humanamente y cómo puedes hacerlo florecer en ese amor universal divino.

Esto es una cuestión puramente psicológica. El esfuerzo espiritual es, en última instancia, una clase de psicología interna. Cuando comes, no es que quieras *chapati*, arroz y cosas por el estilo. Quieres crear una reacción química interna. Esos instrumentos como arroz y demás son sólo medios que estimulan ciertas condiciones y te hacen sentir fuerte y saludable; lo que quieres es la satisfacción, no el objeto como tal. Si la satisfacción no se produce, no quieres al objeto. La cooperación de tu parte es importante, además del objeto que ingieres.

Lo mismo sucede con la vida espiritual. Es un movimiento impersonal puro de tu psiquis, tu mente y tu conciencia hacia una impersonalidad mayor. En este proceso, tomas como instrumentos un símbolo como Krishna, Radha, etc. Ellos son todos símbolos, como artículos de dieta. Tienen valor sólo hasta donde generan esa satisfacción y transformación en ti.

Lo importante es lo que te sucede cuando piensas en ello. Si te sientes contento, ¿de qué manera ese objeto a evocado tal alegría? ¿Por qué no otra cosa? Tu constitución mental en ese momento está condicionada de tal forma que sólo ese objeto particular puede satisfacer esa condición mental, así como en una condición particular de tu cuerpo, sólo una clase particular de dieta es la mejor.

Algunas veces, ayunar es mejor que comer; otras veces, ayunar es malo y comer es bueno.

Lo que significa es que las condiciones externas son sólo instrumentos usados para producir ciertas transformaciones en tu personalidad y eso es lo importante, más que la cosa en sí. Ninguna cosa en el mundo tienen significado en sí misma. Su significado está sólo en la capacidad que tenga para generar una transformación interior en ti. Si esa transformación tiene lugar, puedes tomar cualquier cosa como tu Guru. El sabio Dattatreya tuvo veinticuatro Gurus. Cualquier cosa puede ser un Guru, siempre que te ayude. Pero si no sabes por qué te sientes feliz, eso puede atraparte.

¿Cómo puedes desviar el afecto hacia Dios? Desviar la emoción hacia Dios es el arte más difícil. Es un movimiento desde lo finito hacia el Infinito. En el amor corriente, lo finito se mueve sólo hacia lo finito; por lo tanto, es frágil y se rompe. Pero aquí, en la devoción divina, lo finito se mueve hacia el Infinito – así que son cosas muy diferentes. También sientes felicidad cuando lo finito se mueve hacia lo finito, porque crees que dos finitos hacen un pequeño finito más grande; por consiguiente, te sientes un poco feliz. Es por eso que la gente quiere acumular cantidades. Muchos finitos parecen ser el Infinito, pero no es así. Muchos finitos no hacen al Infinito. Ellos son también un manojo de finitos solamente.

Muchos ladrones juntos no hacen a un santo. Son todos ladrones solamente. Así es que la devoción por Dios no es un movimiento de lo finito a lo finito sino de lo finito a lo Infinito. Es una completa transformación. Es algo impensable, porque normalmente nadie (como ser finito) piensa en el Infinito. ¿Cuánta gente piensa en el Infinito? Ellos siempre piensan en algo que es finito y pequeño, puede ser la propiedad, los parientes, el dinero, etc. Son todas cosas finitas. Queremos ser felices con eso. Acumulamos una gran cantidad de finitos y pensamos que tenemos un Infinito artificial, pero el Infinito artificial es finito solamente. Es por eso que el mundo está sufriendo a pesar de las acumulaciones. Generar un completo cambio de valores y transmutar lo finito en Infinito es una tarea hercúlea. Hay que hacerla, con gran esfuerzo, bajo la guía de un Maestro.

Capítulo 13

QUERER SÓLO A DIOS

Sacerdote: Oficialmente, yo soy un sacerdote, pero aspiro a la Realización de Dios.

SWAMIJI: Entonces, ser un hombre de Dios es una designación no oficial. No hay contradicción entre las dos cosas. No hay nada malo en ser un sacerdote. Puede serlo. Lo único es que debe estar divinamente orientado. En última instancia, el sacerdote tiene que realizar una función oficial según los mandatos del Papa. Es una organización sistematizada de la cristiandad que espera que el sacerdote dé sermones, ya sea en la iglesia o en público. Los sermones que dé dependerán de las instrucciones que reciba.

Sacerdote: El mensaje tiene que ser trasmitido, pero lo principal proviene del interior.

SWAMIJI: El sacerdote también tiene un deber de hacer proselitismo. ¿Es un deber de su parte?

Sacerdote: Se espera que testimonie su propia fe, no que trate de convertir a otros.

SWAMIJI: ¿El proselitismo no es un deber de su parte?

Sacerdote: Si lo fuera, yo no estaría de acuerdo con ello.

SWAMIJI: Si un sacerdote vive una buena vida cristiana pero no convierte a nadie, ¿no encontraría ninguna falta en él por ser un sacerdote y no cumplir con ese deber?

Sacerdote: No. Esa es la forma en que yo trato de vivir.

SWAMIJI: Algunos cristianos tienen el sentimiento de que convertir es también un deber, debido al hecho de que el cristianismo es la verdadera religión y que todo aquél que siga otra religión está siguiendo una religión menor o tal vez una religión falsa; por lo tanto, convertir es un deber esencial. Esta es una de las doctrinas que se les ha inculcado a los sacerdotes. Usted está diciendo que no es una necesidad.

Si un cristiano siente que su religión es la verdadera y la mejor religión, se deduce que siente que otras son inferiores. Si la idea de que otras son inferiores es simultánea con el sentimiento de superioridad de la propia religión, hay un tercer corolario que se deduce de ello y es que sería bueno convertir a la gente a la

verdadera religión. Esto se deduce automáticamente. Entonces, si el sacerdote no hace eso, no está cumpliendo su deber adecuadamente.

Sacerdote: Pero él puede no estar de acuerdo con lo primero y lo segundo. Por lo tanto, no llegaría a lo tercero. Yo no creo en lo primero; de otro modo, no estaría aquí.

SWAMIJI: Me he encontrado con muchos buenos cristianos y son personas honestas. Un sacerdote de Italia me apreciaba mucho. Solía decirle a la gente que yo era una muy buena persona y que estaba en el sendero correcto, ¡y que un día me volvería cristiano!

De Smet es un cristiano muy erudito. He tenido todo tipo de debates filosóficos con él, especialmente sobre el concepto de la trinidad, la existencia del mal y cosas por el estilo. Muchas de esas personas quedan atrapadas en el concepto del mal. ¿Dónde está el mal? ¿Existe en alguna parte o no existe en ninguna parte? Surgían tales preguntas y solíamos tratarlas. Finalmente, nos dábamos una tregua y nos íbamos alegremente.

Usted es un hombre espiritual. Aspira a la Realización de Dios. ¿Es cierto que quiere a Dios y nada más? ¿O algunas veces el corazón y el sentimiento dicen que hay algo más que también le gustaría tener? Hay que responder esta pregunta. ¿Es ciento por ciento cierto que su corazón está buscando sólo a Dios y nada más?

Sacerdote: En principio y en deseo, pero no siempre en realidad.

SWAMIJI: Ahora, usted está usando la palabra deseo. Desear es querer algo. ¿Es un deseo por Dios o es un deseo por algo diferente de Dios? Deje que el propio corazón responda esa pregunta. Si el deseo es sólo por Dios, no puede llamarlo deseo en absoluto. Es una aspiración o un anhelo sagrado; por lo tanto, no hay nada malo en ello. Todos deberían desear a Dios; si ese deseo es el único deseo y no hay otro, es algo maravilloso. Pero si el deseo implica el anhelo por algo diferente de Dios, uno debe preguntarse: ¿Qué es lo que quiero aparte de Dios?

Ahora, ¿puede decirme si hay algo en el mundo, en esta creación como un todo, que a aquél que busque a Dios le gustaría tener? ¿Hay algo en este mundo que a usted le gustaría tener aparte de Dios? ¿O no hay nada afuera de Dios?

Sacerdote: En principio, no, y en la mente, no. Pero en realidad, sí.

SWAMIJI: ¿Qué no es una realidad entonces? ¿La realidad es otra cosa?

Sacerdote: En la vida real, existe ese fuerte anhelo por Dios.

SWAMIJI: Admitamos que el mundo es real y que Dios no es tan real. ¿Llegaremos a esa conclusión?

Sacerdote: Dios es muy real.

SWAMIJI: ¿Cuán real? ¿Más real que el mundo, igualmente real o menos real?

Sacerdote: En principio, Él es lo único real, pero en la práctica…

SWAMIJI: No, no traiga la práctica y todas esas cosas. No hay tal cosa como práctica. La mente piensa honestamente o no piensa honestamente. No puede decir A es A y no hay nada más que A, y prácticamente, en la vida, decir, "No". A es A solamente en el aula, pero en el fondo del corazón, A no es A. Existe también B afuera de A. ¿Cómo puede vivir una vida dual como esa? ¿Cuál es su vida real? ¿Su verdadera vida es la realidad de la que habla o la vida del aula? ¿Cuál es la vida real?

Sacerdote: Hay un conflicto.

SWAMIJI: ¿Quién va a guiarlo en este conflicto? Yo estoy sólo analizando la situación, no le estoy hablando como un Guru o guía. Sólo puede haber conflicto entre dos realidades; no puede haber conflicto entre realidad e irrealidad. Eso no es posible, y usted le ha concedido realidad a ambas cosas. Hay cierta realidad en Dios y también hay realidad en el mundo.

Sacerdote: Hay un conflicto entre la realidad y la irrealidad que *aparece* como realidad.

SWAMIJI: No. Cuando aparece como realidad, es realidad solamente. Si dice que algo es real, porque aparece como realidad, lo ha aceptado como realidad. Si no lo acepta, no puede llamarlo realidad, "No lo acepto, porque es una aparición".

Puede decir, "No, no. No lo considero una aparición. Es una realidad. Me afecta muy seriamente". Si ese es el caso, debe manejarlo de modo inteligente hasta donde sea real para usted. Debe descubrir qué realidades del mundo lo están afectando. ¿Cuántas cosas?

Si quiere algo del mundo, eso no necesita ser forzosamente una causa de conflicto. Si obtiene eso que quiere, ¿cree que el conflicto cesará? Si quiere algo y lo obtiene, ¿cesa el conflicto?

Sacerdote: Sólo temporalmente. Después viene alguna otra cosa.

SWAMIJI: Entonces, obtiene eso también. Si obtiene esa segunda cosa también, ¿está satisfecho? No. Viene la tercera. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la mente

opera de esa manera, moviéndose de un objeto a otro, sin obtener satisfacción con nada? Esa es una pregunta filosófica, no puramente teológica. Hay una razón para que la mente quiera algo y aun así no pueda estar satisfecha con eso. ¿Por qué siente eso?

Sacerdote: En última instancia, está buscando a Dios, pero no va directamente.

SWAMIJI: Si usted siente eso, entonces su problema cesa. ¿Cree usted también que Dios lo protegerá y lo salvará de sus problemas, o cree que Él no tiene poderes? ¿Por qué no recurre a Él? Si usted tiene realmente fe en Dios y dice que Él Mismo resolverá sus problemas, y recurre a Él, Él será su guía finalmente. ¿Podrá recurrir a Él? No puede hacerlo porque lo otro lo está tirando, eso que usted llama deseo por el mundo. ¿No es así?

Sacerdote: Parcialmente, pero esa es la mejor respuesta que he recibido.

SWAMIJI: Hay una plegaria de los cristianos: "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino… Porque Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria, por siempre jamás." Esta es una de las mejores plegarias. ¿Cree usted que esta plegaria no tiene efecto?

Sacerdote: Lo tiene. Yo necesito renovar mi fe en ella.

SWAMIJI: ¿No tiene fe en ella?

Sacerdote: Tengo.

SWAMIJI: Entonces funcionará. Debe funcionar. No creo que usted deba tener ningún problema. Esta es una clase de confusión auto-creada. Uno no puede llamarlo problema, es un tipo de caos en la forma de pensar que debe ser manejado por usted o por su guía, o por Dios. Dios lo resolverá, si su corazón está realmente en ello. ¿Qué dice? Sea feliz.

Capítulo 14

LAS FALLAS DE LA CIENCIA

Dirigiéndose al Dr. Saklani:

SWAMIJI: La moderna ciencia subatómica no es medible en términos de cálculos matemáticos comunes. Todos los valores de la vida son negados en un reino donde la matemática y la lógica no operan. En esa condición, la ciencia tampoco operará. Cuando cruzas ese límite, se convierte en metafísica. Ya no es más física; no es geología. Después se convierte en meta-geología, porque en ciertos reinos no se puede aplicar ninguna clase de medida, observación o cálculo.

Sientes que estás sentado aquí como una persona completa, pero ¿cómo es que sientes que eres un ser total y completo siendo que estás hecho de pequeñas partes? Tienes orejas, ojos, nariz, huesos, carne, corazón y pulmones. ¿Por qué no sientes que eres un ensamble de muchas pequeñas cosas? ¿Quién está sentado aquí? No deberías decir que estás sentado aquí; deberías decir que aquí hay un manojo de pequeñas partículas. ¿Por qué no sientes eso?

Aquí tú eres algo que está más allá de la ciencia. Tu existencia misma como Fulano de Tal derrota el proceso calculador de la ciencia. De otro modo, si eres una cosa observable y medible, tienes que describirte como una entidad anatómica y fisiológica, y no como el Sr. Saklani. ¿Quién es el Sr. Saklani? ¿Es la nariz, los ojos o las orejas? Ninguno de ellos es el Sr. Saklani. ¿Quién eres entonces? – no eres la nariz, ni las orejas, ni el cerebro, ni los pulmones, y ni siquiera un conjunto de ello. Cuando te llamas Sr. Saklani, ¿te consideras un agregado de pequeñas cosas? No, eres algo que está más allá de toda descripción en términos fisiológicos. Por eso se dice, "Conócete a ti mismo y sé libre". No has tenido éxito siquiera en saber quién eres.

¿Cómo es que sientes que eres un todo compacto, a pesar de no parecer serlo? Anatómica, fisiológica y radiográficamente, no eres eso. La radiografía nunca mostrará al Sr. Saklani. ¿Dónde está el Sr. Saklani entonces? ¿Cómo surgió la convicción en tu mente de que eres el Sr. Saklani? Siendo que ningún instrumento científico puede probarlo, ¿por qué deberías decir lo contrario? Aquí falla la ciencia. Dirás que lo que estás sintiendo es mucho mejor que la ciencia – que la radiografía diga cualquier cosa, pero tú no eres eso.

De modo que eres un misterio, un misterio que elude todo otro misterio. Entender esto requiere concentración mental. No es cuestión de tiempo. Incluso si continúas pensando superficialmente durante años, no funcionará. Si sólo

cavas un pie de profundidad, aun si lo haces por años, no mostrará agua en su interior.

La tierra entera también es un misterio. Debes haber observado que todas las grandes culturas del mundo prosperaron en el hemisferio norte. En Sudamérica, África y Australia no encuentras esas culturas que tienes en Norteamérica, Europa y Asia Oriental. ¿Por qué la tierra debería estar constituida diferentemente en los hemisferios norte y sur? ¿Por qué tiene que haber una diferencia?

¿Y por qué hay estructuras corporales que difieren fisonómicamente? Los mongoles, los caucásicos, los pieles rojas y los negroides tienen todos rostros diferentes. Generalmente, la gente dice que hay cuatro tipos de estructuras humanas. ¿Por qué debería ser así? ¿Por qué cambian los rostros si vas hacia el norte desde aquí, a Nepal, China y Japón, y si vas a África? El impacto de la estructura de la tierra en los seres humanos no debería variar en realidad, porque en todas partes la tierra es la misma, pero parece no ser la misma.

Decimos que la tierra entera es una bola de barro y debería ser la misma en todas partes, pero no es así. Ha producido variedad de culturas. Si vas a Oriente Medio, la gente piensa de una manera; si vas a Extremo Oriente, ellos piensan de otra manera. En Occidente, piensan de una tercera manera. ¿Por qué deberían pensar de forma diferente? ¿Quién les dijo que pensaran distinto?

La misma atmósfera de la tierra genera la personalidad, la individualidad psicofísica, y tiene tal impacto sobre las personas que comienzan a pensar de manera diferente. De otro modo, ¿por qué debería haber diferentes culturas?

La tierra entera está hecha como un ser humano; es una persona. Algunas veces decimos que es la Madre Tierra, otras veces hablamos del Padre Celestial y demás. La personalidad humana explicará, hasta cierto punto, la diferencia en la estructura de la tierra y también en el sistema solar completo.

El sol es el cerebro del sistema solar y la luna es la mente. Científicamente no puedes entender esto. Aunque la cabeza, el corazón, los pulmones, el estómago, los muslos y las piernas sean todas partes de una persona en particular, ellos no operan de la misma forma. Reverencias la cabeza mucho más que los pies. No es que los pies no sean importantes, pero no son tan importantes como la cabeza.

Tienes ciertas partes muy valiosas en el cuerpo como la cabeza y el corazón. El cerebro y el corazón pueden constituir los aspectos positivo y negativo de la acción, como las corrientes positiva y negativa de la electricidad. No puedes decir

cuál es más importante y cuál menos importante; aun así, actúan de forma diferente como el sol y la luna, el yin y el yang, etc. Pero en la medida que desciendes, la importancia disminuye cada vez más. Lo más importante está sobre el cuello y el tronco; si cualquier parte falla allí, las partes inferiores no te ayudarán mucho. Todo el ser humano carece de valor si una célula del cerebro no opera adecuadamente. Y cuando desciendes aún más, hacia los muslos y los pies, no te importaría incluso amputarlos si es necesario, siempre que la parte superior se salve. Pero no te gustaría que sacaran la parte superior. Ni siquiera deberían sacar un poco de ella.

Estoy diciendo esto porque la tierra también está hecha de una forma solamente. La parte superior, el hemisferio norte, la región ártica, tiene algún efecto, algo como el cerebro de la tierra, desde donde fluye la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica peculiar fluye de norte a sur. Se dice que cuando uno duerme de noche, no debe mantener la cabeza hacia el norte; de otro modo, la corriente pasará a través del cerebro, irá a través de las piernas y tendrá algún efecto adverso.

Algunas personas dicen que el Señor Shiva cortó la cabeza de un pequeño niño que Parvati había creado de su propio cuerpo; después se convirtió en Ganesha. Parvati dijo, "¿Cómo es que cortaste la cabeza de mi pequeño hijo?" Shiva dijo que él no sabía (que era su hijo) y que haría que estuviera bien. Le dijo a su séquito que trajera la cabeza de alguien que estuviera durmiendo con la cabeza hacia el norte. Nadie estaba durmiendo con la cabeza hacia el norte excepto un elefante. Así que tomaron la cabeza del elefante y se la pusieron sobre el tronco sagrado, y Ganesha pasó a tener cabeza de elefante. ¿Qué suerte tuvo el elefante? ¡Le cortaron la cabeza! En el futuro, no duerman con la cabeza hacia el norte. Pero en realidad, la historia surgió debido al paso de esa corriente magnética.

De la misma forma, los Vedas dicen que el universo entero es considerado como un ser humano cósmico. No necesitas llamarlo humano; llámalo súper-humano. En el Purusha-sukta, el universo es comparado con el cuerpo del Creador Supremo. El universo entero es Una Persona. Podemos decir que hay muchos *purushas* en el mundo, pero son como células en el cuerpo del Purusha Universal.

Así, en todas partes se aplica esta lógica de la estructura de la personalidad humana y esa es la razón por la cual ellos dicen que el cuerpo humano es un cosmos en miniatura. Es llamado *pindanda*, y el otro es llamado *brahmanda*. El microcosmos y el macrocosmos. De modo que tú eres la muestra representativa del universo. Así como evalúas las diferentes partes del cuerpo de forma

diferente, en la estructura de la tierra también el norte tiene un efecto y el sur tiene otro – y también es así en el sistema solar completo, dicen los Vedas.

El sol es el alma del sistema solar, la luna es la mente y todos los planetas constituyen los demás miembros del cuerpo. Puedes ir a las galaxias y más allá de ellas, puedes ir a la estructura espaciotemporal completa. Finalmente, encontrarás que el universo de la creación es un ser vivo orgánico. Es por eso que dicen que hay sólo un Dios. Así como dices que eres una persona a pesar de estar hecho de pequeñas partes, hay sólo un Creador, un Dios, a pesar de que veas muchas cosas en el mundo.

Ves millones de cosas al igual que ves millones de partes en el cuerpo, pero eres una persona. De modo similar, hay sólo Una Persona en el universo entero. Únete con esa Persona. Entonces, no tendrás problemas. Esto se llama Yoga, espiritualidad, religión o meditación, y ese es el fin de la vida.

Capítulo 15

IMPULSO SEXUAL VERSUS MEDITACIÓN

Miyazawa: Durante la práctica de mi meditación, viene a mi mente un fuerte deseo, especialmente lujuria, de modo que no puedo continuar mi meditación.

SWAMIJI: Eso es lo mismo que le estaba diciendo a esa señora en la reunión. ¿Cuál es tu deseo?

Miyazawa: Lujuria.

SWAMIJI: ¿Tienes padre, madre y demás?

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: ¿Qué hacen tu padre o tu madre?

Miyazawa: Ahora él está retirado.

SWAMIJI: ¿Qué haces en Japón?

Miyazawa: No tengo trabajo.

SWAMIJI: ¿Cómo es eso? ¿Es difícil conseguir trabajo?

Miyazawa: No, es muy fácil.

SWAMIJI: Entonces, ¿por qué no consigues un trabajo?

Miyazawa: No, mi propósito es continuar mi estudio y meditación.

SWAMIJI: ¿Tienes la impresión de que la gente que trabaja en una oficina no puede meditar? ¿Es eso lo que estás pensando? ¿Crees que un hombre que medita simplemente se sienta quieto y sólo medita toda su vida?

Miyazawa: No, no así.

SWAMIJI: Entonces, ¿por qué no haces algún trabajo?

Miyazawa: Sí, no es tan importante para mí conseguir trabajo o no.

SWAMIJI: No, es importante. No estoy hablando de algo innecesario. El trabajo también tiene conexión con la vida.

Miyazawa: Sí, sí. Lo sé. Así que cualquier trabajo que haga, trato de meditar tal vez en el estado de trabajo, también.

SWAMIJI: No, responde a mi pregunta. ¿Por qué no estás haciendo ningún trabajo? Acerca de la meditación, pensaremos después. Primero, dime por qué no quieres trabajar. Trabajo y meditación deben ir juntos. De otro modo, si enfatizas sólo un aspecto, el otro te ocasionará problemas.

Miyazawa: Sí. El trabajo es sólo para ganar dinero y mantenerme.

SWAMIJI: No, no es sólo para ganar dinero. Es una necesidad de la personalidad humana. Acción y pensamiento son dos aspectos de la personalidad humana. No puedes sólo pensar sin hacer nada.

Miyazawa: Sí, sí, sí.

SWAMIJI: Entonces, una respuesta que te doy es que debes hacer algún trabajo.

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: Otra pregunta, ¿qué edad tienes?

Miyazawa: Treinta y cinco.

SWAMIJI: ¿No quieres casarte? ¿No lo deseas?

Miyazawa: No tan intensamente.

SWAMIJI: De todos modos, al menos tibiamente el deseo está allí. El deseo de casarte está allí.

Miyazawa: No tan fuerte.

SWAMIJI: ¿No, en absoluto? No, se volverá fuerte después. ¿Por qué quieres esperar hasta que se vuelva fuerte? Es por eso que está acosando a tu mente. Si vives continuamente a los pies de un gran Guru y haces lo que él te dice, entonces este problema no puede surgir. Si no tienes Guru y comienzas solo a hacer alguna meditación, este problema es inevitable. El Guru tiene algún método para liberar al buscador de los problemas de ese tipo, una técnica secreta que sólo el Guru conoce y no es para demostración pública o conferencia.

Pero si eso no es posible, debes seguir el curso normal de la vida. Debes vivir una vida activa y no tiene nada de malo llevar vida de casado. La vida de casado no está en contra de la espiritualidad, porque es un aspecto del requerimiento de la personalidad, al igual que la meditación. No es absolutamente necesario casarse. Puedes no hacerlo también, pero entonces, cuando surge el problema, debes saber cómo manejarlo. Ahora estás teniendo sólo el problema, sin el método para manejarlo.

Vida espiritual no significa escapismo. Escapas de las responsabilidades de la vida y después vas a Dios. Eso no es posible. La personalidad humana es una estructura aprobada por Dios y esa estructura tiene ciertos requerimientos. Ya que tienes que pasar por este patrón estructural de tu personalidad, también debes cuidar de todas las necesidades de la personalidad. No quieres casarte; entonces no necesitas comer tampoco. ¿Por qué quieres comer? Si no necesitas hacer una cosa, tampoco necesitas hacer la otra. Así que quieres comer pero no casarte. Esos son dos aspectos de presión de la personalidad humana.

Pero, como te dije, si tienes un gran Maestro y puedes vivir bajo su protección, entonces este problema no surgirá. Pero ahora no tienes Guru. No hay Maestro a cuyos pies te sientes y de quien recibas su bendición. Has comenzado a hacer alguna meditación de forma independiente.

Te he dicho dos cosas; ahora la tercera: Si persistes en esa meditación, el problema se evaporará lentamente, después de mucho tiempo. ¿Me entiendes?

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: O te casas o tienes un Maestro o esperas la gracia de Dios, y un día el problema se evaporará. Y no comas demasiado. Deberías comer una sola vez al día. Cuando el cuerpo es muy robusto, crea toda clase de deseos. Come una vez al día solamente. No cenes ni desayunes. Pero tampoco vayas a los extremos.

Miyazawa: Entones, mi método de meditación es…

SWAMIJI: ¿Cuál es tu meditación? Dime cómo estás meditando.

Miyazawa: Es conceptual, me siento y pienso que el universo entero está meditando. Así.

SWAMIJI: Muy bien, hermoso. Ese método es maravilloso. Continúa esa meditación. Si no quieres casarte, no lo hagas. No te estoy forzando, pero debes trabajar y tener amigos a tu alrededor, de modo que puedas tener también vida social. Si no tienes ninguna vida social, si cortas tu conexión con la gente y no haces ningún trabajo tampoco, y dices, “Meditaré”, no tendrá mucho éxito. No tienes amigos con quienes charlar. La conversación también es algo necesario. Es un alimento – es un alimento para la mente algunas veces. Si el casamiento es esclavitud, no necesitas casarte. Pero, si es algo inevitable, ¡adelante! O espera a recibir la gracia de arriba. Si eres sincero en tu meditación, ésta cuidará de sí misma. ¿Cuánto tiempo estás meditando por día?

Miyazawa: Una hora de mañana todos los días.

SWAMIJI: ¿Y qué haces las otras veintitrés horas? El día tiene veinticuatro horas. Meditas una hora; ¿qué haces durante las otras veintitrés horas?

Miyazawa: ¿Ahora?

SWAMIJI: Sí.

Miyazawa: Medito una hora, después hago *asana* y *pranayama*, luego vengo aquí y obtengo *Darshan*, después me voy…

SWAMIJI: En Japón, cuando te vayas, ¿meditarás una hora?

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: ¿Y qué haces las otras veintitrés horas en Japón?

Miyazawa: De mañana, de la misma forma – meditación y un poco de *asana* y *Pranayama*, y luego algún trabajo temporario.

SWAMIJI: ¿Estás haciendo algún trabajo en Japón?

Miyazawa: Sí, pero temporario.

SWAMIJI: Aun si es temporario, ¿es un trabajo diario?

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: ¿Cuántas horas trabajas?

Miyazawa: Aproximadamente siete horas.

SWAMIJI: Eso está bien. Incluso cinco horas es bueno. Trabaja cinco horas. ¿Tienes amigos?

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: Sé amable con la gente. Sal a caminar. Sé abierto y libre en tu conducta. No seas limitado. Muchos aspirantes espirituales creen que la búsqueda espiritual significa que tampoco deben hablar. Simplemente uno se sienta a cavilar. Eso no es adecuado. No debes ejercer ninguna presión sobre tu personalidad en modo alguno. De todas formas, la palabra final para ti es que continúes con esa meditación; sé un hombre normal, feliz interiormente, muy sociable, amable con la gente; haz algún trabajo; finalmente, todo estará bien a su debido tiempo.

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: Esa es mi respuesta para ti. ¿Cuál es tu fin en última instancia?

Miyazawa: Inmersión en el Absoluto.

SWAMIJI: Eres un gran hombre. Me alegra escuchar eso. Si realmente lo quieres, lo obtendrás. ¿Hay otros aquí sentados que quieran fundirse en el Absoluto?

Otros visitantes: ¡Sí! (risas)

SWAMIJI: ¿Quién es esa señora? ¿Janaki? ¿Sabes inglés?

Janaki: Sí, Swamiji. Puedo entender, pero no puedo decir nada.

SWAMIJI: ¿Quieres fundirte en el Absoluto?

Janaki: Sí, sin duda. Bendígame, Swamiji.

SWAMIJI: Sí, tiene que llegar un día.

Janaki: Gracias, Swamiji.

SWAMIJI: Escucha (dirigiéndose a Miyazawa), estás diciendo que tienes lujuria y cosas por el estilo. En verdad, lujuria significa querer un homólogo, una mujer. ¿Sabes que el Absoluto incluye a la mujer también? ¿Lo sabes?

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: Adentro del Absoluto, hay cientos de millones de mujeres (risa grupal). ¿Cuál es el problema? ¡Te preocupas innecesariamente! Adentro del Absoluto, hay millones de mujeres, entonces ¿por qué te estás preocupando innecesariamente? Creo que no debería haber ningún problema.

Miyazawa: Sí. Puede que el problema esté confinado a una mujer o… (Risa grupal)

SWAMIJI: No, ¿por qué una mujer? El Absoluto te dará millones de mujeres. ¿Por qué quieres una? (Risa grupal). Éste es otro problema. Cuando alguien va a darte demasiado, no lo quieres. Quieres sólo un poco.

Miyazawa: No, no. (Risas)

SWAMIJI: Eres un joven muy gracioso. Alguien dice, “Soy un hombre pobre; quiero dinero”. “Te doy cien millones de dólares. Tómalos.” Tú dices, “No, no, no quiero. Sólo quiero diez dólares.” Si piensas así, ¿qué puedo hacer yo? Sólo quieres diez dólares. Eso es lo que estás pidiendo. Pero el Absoluto dice que te

dará cien millones de dólares o más. Tú dices, “No quiero. Sólo quiero diez.” ¿Está bien?

Miyazawa: No.

SWAMIJI: Tu problema es una creación innecesaria. Millones de mujeres vendrán a ti. ¿Lo quieres? (Risa grupal) No, no estoy bromeando. Es un tema serio. El mundo entero se fundirá en lo que quieres si lo deseas. Estás pensando que es algo gracioso. No es tan divertido como eso. La tierra entera, el cielo, todo se licuará y echará néctar en tu cuerpo, y no habrá nada delante de ti. Todo lo que quieras se manifestará inmediatamente desde el interior de tu conciencia. Tienes algunas ideas tontas sobre las mujeres y tales cosas, lo que a decir verdad no tiene significado. No hay hombre ni mujer – no hay nada en el Absoluto. Es Perfección Suprema, lo que quieres obtener mediante la compañía de alguien afuera. Es un defecto psicológico de la mente. Querer algo afuera se debe a un defecto en el proceso de pensamiento. Mientras que allí, en el Absoluto, todo está allí inmediatamente, el cielo entero y la tierra se fundirán y vendrán a ti. Hombres y mujeres – todo estará allí, lo que quieras. ¿Lo quieres o no? ¿Qué dices?

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: Entonces medita más y no te quejes de que quieres casarte con una mujer y cosas por el estilo. Esas ideas son caprichos tontos. Debes eliminarlas de tu mente. Siendo que vas a obtener el universo entero de perfección, ¿por qué quieres una pequeña cosa? ¿Está bien?

Miyazawa: Sí.

SWAMIJI: No tengas ningún problema en el futuro. Desapareció. Di, “desapareció”.

Miyazawa: Desapareció.

SWAMIJI: Sé feliz.

Capítulo 16

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE LA VIDA Y SU TRASCENDENCIA

SWAMIJI: Ningún medicamento puede ser considerado apropiado si no se hace el diagnóstico adecuado del caso. No puedes prescribir cualquier medicamento si no sabes cuál es la enfermedad. Puedes practicar *vipassana, japa yoga, asana, pranayama, karma yoga, bhakti yoga, jñana yoga, raja yoga,* hacer peregrinaje a lugares sagrados, tener *satsanga* con *mahatmas,* etc., pero eso es como tomar toda clase de medicamentos de una farmacia. Está bien, tómalos, pero ¿cuál es tu enfermedad? A menos que sepas cuál es tu enfermedad, esos medicamentos no serán de ninguna utilidad. De ese modo, todo el que medite debe tener en claro cuál es el problema; si la naturaleza del problema está clara, entonces sabe también qué hacer para solucionarlo. Puedes hacer *vipassana*, puedes hacer la postura sobre la cabeza; haz lo que quieras, pero no hagas algo innecesariamente, sin saber cuál es el problema.

¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te pasa que corres de un lado para otro en busca de Gurus, yogas, meditaciones y demás? Cada uno debe tener esto en claro para sí.

Sean: Creo que el problema es la separación del universo.

SWAMIJI: Muy bien, Si tu problema es la separación del universo, ¿cómo vas a unirte con el universo? ¿Cómo vas a corregir este error? ¿Cuál es el método que estás adoptando?

Sean: Encontrar el hilo común. Todo debe estar conectado.

SWAMIJI: En tu meditación, estás pensando algo; ese es tu método. ¿Qué es lo que estás pensando?

Sean: Estoy pensando en pasos muy lentos. Comienzo pensando en la conexión común – primero sintiendo que todos aquí, en este recinto, estamos conectados de alguna forma. Luego, trato de expandirme afuera de las paredes y sentir la conexión con el río y las montañas. Después, trato de ir más allá e incluir al planeta; luego, más y más alto.

SWAMIJI: Más y más alto, ¿hasta qué punto?

Sean: Tan lejos como pueda ir.

SWAMIJI: Debes ir hasta el punto en que sientas que no hay nada. Si sientes que hay algo más allá de ese punto, quiere decir que no has alcanzado el punto más alto.

Sean: Es sólo una visualización.

SWAMIJI: Sí. Visualización, no meramente un concepto teórico – lo cual es un sentido equivocado de ser Aquello, de lo cual uno parece estar separado. No es sólo una forma común de identificación, de unión de dos cosas diferentes. No te estás uniendo con alguna otra cosa que es diferente de ti; te estás identificando, afirmando tu ser con Aquello cuyo ser es tu ser. Es un sentimiento de existencia con Aquello que ha ido aparentemente separado de ti. No estás pensando en eso, estás *siendo* eso. Eres eso mismo de lo que pareces estar separado. Se dice que, entonces, está disponible inmediatamente. El Reino de Dios no está sólo dentro de ti sino que tú eres eso. Medita así. Esa idea de “interior” y “exterior” también debería ser abandonada. Eso también es una limitación del pensamiento.

Sean: Swamiji; algunas veces, uno puede sentir desde afuera, pero después, uno se achica una vez más a esto.

SWAMIJI: Eso se debe al viejo hábito de pensar de esa forma desde la niñez. Todos son criados en una familia, en una comunidad, en un contexto cultural, en una atmósfera de pensamiento que lo está influenciando aun ahora, hasta cierto punto. Hay ciertos prejuicios básicos que son intransigentes. Tú eres occidental; nunca pensarás que eres indio. Es imposible para ti pensar así, aunque no sea totalmente correcto imaginar que eres sólo un occidental. Eres un ser humano y piensas como ser humano. ¿Estás pensando como occidental o como ser humano?

Reduce tu esencia un poco más. Para ciertos propósitos sociales, exteriores y prácticos, puedes pensar que eres un occidental y puede que eso no sea idéntico a la forma de pensar oriental; pero como ser humano, pensarás como cualquier otro ser humano. Tienes las mismas emociones, los mismos sentimientos, el mismo sentido de calor y frío, de hambre y sed, y de respeto propio. Eso no es peculiar solamente en el occidental sino en cualquier ser humano.

Un cristiano no puede pensar que es hindú, aunque estudie hinduismo. Cualquiera sea su conocimiento sobre hinduismo, un cristiano nunca puede decir que es un hindú; un hindú nunca puede pensar que es un cristiano. Este es un prejuicio que hay que abandonar.

Cuando te manifestaste como individuo a partir de la sustancia cósmica, no saliste como cristiano o hindú, ni como oriental u occidental. Saliste como una pequeña pieza de materia eyectada de la sustancia cósmica; regresarás a esa condición en tu meditación. No vas a Dios como cristiano o musulmán, ni siquiera como hombre o mujer. Incluso eso es un prejuicio desde el punto de vista cósmico.

Esto es algo indiscutible que está delineado de forma interesante en las diferentes secciones del Bhagavad Gita. Los primeros seis capítulos tratan un tema; los siguientes seis capítulos tratan otro tema y los últimos seis tratan un tercer tipo de problema – el individuo, el cosmos y el Absoluto. Cuando alcanzas el punto de vista del Absoluto, abandonas incluso el prejuicio cosmológico de ser algo creado. Tampoco eres una entidad creada. Esa idea también debe desaparecer.

Esto es algo muy difícil y debes hacer este ejercicio en tu meditación diaria, como si fueras a Dios hoy mismo. Puedes decir que lo harás lentamente, después de cincuenta años, y que alcanzarás a Dios en la próxima vida. Estas ideas también son obstáculos, porque puedes lograrlo hoy, por un milagro de la Providencia. Todas las grandes cosas suceden repentinamente – nacimiento o muerte, elevación o caída, todos tienen lugar en un instante. De repente, te vuelves grande; de repente, te vuelves pequeño. De repente, vienes; de repente, te vas. En este mundo, todo lo importante es repentino.

Cuando meditas, debes hacer estos ejercicios que he indicado con gran intensidad, como si fueras a alcanzar a Dios hoy, con la esperanza de que sea posible. No deberías comenzar a pensar que no es una posibilidad. “¡Puede que sea, puede que no!” Una vez más, el Gita viene y nos dice que no deberías esperar el fruto de una acción. Pensar en la posibilidad o imposibilidad de ello es como esperar el fruto de una acción. También hay que abandonar esa idea. Cumple con tu deber. Aquí, una vez más, en meditación, también se aplica ese principio de *karma yoga*: Cumple con tu deber, pero no esperes el fruto. Medita practicando este ejercicio de esta forma, *sin traer* la idea de posibilidad o imposibilidad; de lo contrario, ella arruinará todo. Nunca deberías pensar en el futuro. “Actúa, actúa en el presente vivo”, “corazón adentro y Dios en lo alto”, como dice el poema de H. W. Longellow.

Capítulo 17

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Visitante (italiano): ¿Cómo puedo preservar mi energía?

SWAMIJI: Tu energía disminuye en la medida en que tus deseos aumentan. Quienquiera desee cosas, pierde energía; quienquiera se una con las cosas se llena de energía. Aquél que está unido con las cosas no las desea; esa es la manera de llenarse de energía.

Cuando las cosas están afuera de nosotros, se llevan nuestra energía; si están unidas a nosotros, nos dan energía. Este es el secreto del Yoga. Nada debería estar afuera de nosotros; todo debería ser uno con nosotros. No puedes ser amigo de alguien cuando esa persona está afuera de ti. La persona tiene que estar unida a ti en pensamiento y existencia para ser un verdadero amigo. Así es como podemos ser amigos de todas las cosas, incluso de Dios Mismo.

Cuando te conviertes en aquello que quieres, toda la energía entra. Este es el secreto detrás del éxito. Tienes que sentir intensamente que *ya tienes lo que quieres*. Entonces, las cosas realmente vendrán a ti, sin que las pidas. Así es como se incrementa la energía. Yoga es la técnica por la cual no corres tras las cosas sino que las cosas vienen a ti por sí solas. No sólo tienes que *conocer* algo sino *serlo*.

Capítulo 18

BÚSQUEDA DE FELICIDAD

SWAMIJI: ¿Cuál es tu objetivo final?

Visitante estadounidense: Creo, hablando filosóficamente, que lo que queremos todos es felicidad y paz, ya sea que la busquemos en el negocio, en el amor o en la religión.

SWAMIJI: En una vida caracterizada por transitoriedad y fluctuación, con la temporalidad reinando suprema en todas partes y sin nada permanente que valga la pena, sin ningún control sobre nada en última instancia, ¿qué clase de felicidad esperas en este mundo? Tal vez en este mundo, fugaz por naturaleza, no se pueda tener una felicidad que sea duradera y no meramente efímera.

Nadie puede ser feliz en este mundo; pero aun así, buscamos felicidad. Parece una contradicción de nuestro enfoque. Envuelto en un mundo de fluctuación y temporalidad, ¿cómo esperas felicidad permanente? Aun así, nuestro corazón parece anhelar la felicidad permanente. No quiere alegría en un momento y destrucción en el siguiente.

En verdad, la alegría que buscamos está más allá de lo físico y lo terrestre, es trascendente. Todo lo que experimentamos empíricamente, lo percibimos o contactamos a través de los sentidos; en última instancia, lo que sentimos psicológicamente en términos de percepción sensoria no es la alegría que buscamos. Hay un elemento trascendente, que está más allá de lo físico y que opera en nosotros; si uno puede contactar ese elemento trascendente en su propio ser o en el mundo, puede contactar la fuente de su alegría. Éste es el trabajo de la religión.

Religión no es más que el arte de contactar la fuente de la verdadera felicidad que, como hemos visto en este pequeño análisis, no puede ser obtenida en este mundo. Cuando digo, "en este mundo", quiero decir algo que es perceptible por medio de los sentidos. Ni siquiera este cuerpo es una fuente confiable de felicidad, porque viene y se va.

Este cuerpo nació y también morirá algún día. ¿Te gustaría conectar tu felicidad a una existencia corporal que viene y se va? ¿Te gustaría tener una felicidad que viniera y se fuera? Ya has decidido que no quieres esa clase de felicidad. Queremos una felicidad que esté siempre allí y no nos deje, pero el cuerpo ha venido y nos dejará. Nuestros parientes, nuestra propiedad, el mundo, este

cuerpo, todo nos dejará. ¿Dónde estaremos finalmente? Tienes que contactar *Eso*, mediante una visión interior y un análisis exhaustivo del propio ser, y una meditación llamada yoga, religión, metafísica.

Se necesita una acción directa en esta conexión; hay que hacer algo al respecto. Meditación es la práctica de concentrar la conciencia en algo, pero ¿qué es ese algo? En *kriya* yoga, se describe un proceso respiratorio en el cual uno se concentra; ese es un método. Meditación es el arte de contactar la Realidad y, para eso, primero debes estar seguro de qué es la Realidad. No puedes concentrarte en algo que no esté claro para la mente.

¿Qué quieres en última instancia? Tienes que fijar tu atención en eso. Ya sea que lo llames *hatha* yoga, *kriya* yoga o cualquier otra cosa, eso no es importante. Fija tu conciencia en tu concepto de Realidad Última y ésta te bendecirá. Debes decidir qué es finalmente real, en ti o en el mundo; luego fija tu atención y compenetra tu conciencia en ello. Esto es meditación. No tiene un nombre en particular.

Cuando adoptas ciertas técnicas preparatorias que varían según las diferentes escuelas, las llamas *karma yoga, bhakti yoga, raja yoga, kriya yoga, kundalini yoga*, etc. Se dan esos nombres sólo en los estados preparatorios, pero el objetivo final es el mismo en todos los casos. Es sumergirse en la Realidad. ¿Qué es Realidad? Esto requiere un conocimiento que se obtiene de un Maestro. Todos tienen que acercarse a un Maestro para este fin. Se necesita un Guru.

Cada uno tiene un concepto del Ser Último; debes concentrarse en eso. La palabra "Último" implica el fin de ello, no hay nada más allá. Cuando pides eso, no necesitas pedir nada más. Fija tu mente en eso. Esta es toda la religión, la filosofía y el yoga.

Capítulo 19

ATMÓSFERA ESPIRITUAL Y RELACIÓN ENTRE DIOS Y EL MUNDO

Carlos: ¿Por qué es que cuando meditamos aquí, en este lugar, podemos profundizar más que en otros lugares?

SWAMIJI: Se debe a la influencia de la atmósfera. Esa es la razón. Si estás en una atmósfera diferente, el pensamiento se debilita. Las circunstancias y la atmósfera a tu alrededor tienen gran influencia. Si estás solo, piensas de una manera; si estás entre mucha gente como en un vagón de ferrocarril, piensas de forma diferente. Si estás adentro de una iglesia o de un templo, piensas de una manera; si estás en el mercado, piensas de modo totalmente distinto. Si estás en presencia de un santo o de una gran alma, piensas de una manera; si estás en presencia de un ladrón, piensas de otra. Eso es para darte un ejemplo de cómo las circunstancias y la atmósfera alrededor tienen influencia sobre uno. Es por eso que se dice que el requisito más importante para un aspirante espiritual es la compañía de buena gente, llamada *satsanga.* No hay nada como *satsanga.* La compañía de personas nobles es el mejor remedio para toda clase de problemas de la vida espiritual.

Los libros que lees y la compañía que tienes te dirán acerca de ti. Averigua qué libros está leyendo una persona y qué compañía tiene; entonces podrás saber algo acerca de ella. Hay un viejo dicho o proverbio: "Dime los libros que lees y la compañía que tienes, entonces te diré lo que eres".

Dedica algún tiempo a leer literatura edificante que genere pensamientos nobles; no mantengas la compañía de personas que distraigan tu mente. En la actualidad, la gente tiene la compañía de la televisión, el cine y los clubes. Esa es la compañía que tienen y puedes imaginarte cuán disipada puede estar su mente después de tener tal compañía.

Carlos: ¿Cómo podemos vivir una vida más espiritual en Occidente? Algunas veces parece que el mundo no quiere a Dios.

SWAMIJI: El objeto no quiere al sujeto simplemente porque es el objeto. Lo que llamas mundo es el objeto de la conciencia. Mientras sea considerado un objeto, no querrá nada que no sea él mismo, y nadie lo querrá tampoco. Llamar objeto a una cosa es una noción errónea. Cuando el objeto se convierte en sujeto, deja de molestarte. Si el mundo se convirtiera en el sujeto, no habría necesidad de renunciar a él. Sólo estás renunciando a la noción errónea de él.

Carlos: Pero Swamiji, ¿cómo se puede vivir en el mundo sin distraerse con cines, clubes y demás? Las fuerzas que distraen son como una antítesis. Están allí. Ejercen atracción.

SWAMIJI: No necesitas ir a cines o clubes, no vayas a bares. ¿Quién te pide que vayas? Deja que estén allí, no necesitas ir. ¿Por qué estás interesado en ellos?

Carlos: No estoy interesado en ellos, pero ejercen una presión. La atmósfera social tiene influencia sobre el aspirante espiritual.

SWAMIJI: No puede influenciarte, a menos que tu mente sea débil. Una mente débil puede ser influenciada por cualquier demonio; y hay demonios por todas partes en el mundo, listos para saltar sobre ti.

Carlos: Pero Swamiji, nosotros decimos que existe sólo Dios.

SWAMIJI: Pero el demonio también está allí. Puedes decir cualquier cosa, pero tu mente no lo creerá. La mente dice que hay un club, pero en teoría dices que sólo Dios está allí. Entonces, ¿de qué sirve toda esa charla teórica si tus sentimientos dicen que hay un club? Dime lo que dice tu corazón. ¿Dice el corazón que el club no existe? Si no existe, no tengo objeción; pero estás diciendo una cosa y sintiendo otra. Esa es una contradicción.

Carlos: Entonces, ¿cómo debo actuar, prácticamente?

SWAMIJI: Conviértete tú mismo en ese problema; entonces dejará de actuar y ya no te afectará. Se convierte en tu propio ser, el cual no puede molestarte. La cuestión no surgirá. Conviértete en la pregunta tú mismo.

Carlos: La gente pensará que estoy loco si hablo así.

SWAMIJI: Conviértete también en esa gente. Entonces ¿quién pensará en quién? Si tú te conviertes en esas personas, no hay personas que piensen en ti. Otra vez estás pensando que hay alguien afuera.

Carlos: Es un proceso gradual, Swamiji.

SWAMIJI: Cuando no quieres hacer algo, comienzas a hablar así; de otro modo, puedes hacerlo en un minuto. No es un curso gradual y cosas por el estilo. Cuando llega el momento en que tenemos que dejar este mundo, hay que hacerlo instantáneamente. No puedes decir "lo haremos mañana".

Visitante: Swamiji, ¿qué debemos hacer cuando no somos aceptados por otras personas?

SWAMIJI: ¿Por qué estás preocupado por eso? ¿De qué forma te afecta que la otra persona no te acepte? Puede que no te entienda y, por lo tanto, no te acepte. ¿Cómo esperas que todos te entiendan? ¡El mundo es tan grande! Muchos no entenderán y si no entienden, déjalos. ¿Por qué te preocupas? ¿Cuál es el problema? Estás creándote problemas innecesariamente. Es principalmente un problema psicológico.

Visitante: Si realmente alguien no me acepta cuando a mí me gustaría hacer algo por ellos, ¿qué debería hacer?

SWAMIJI: Entonces no hagas nada. Quédate tranquilo.

Visitante: Hay dos caminos para nuestra vida. Una es apegarse al mundo a nuestro alrededor y realizar nuestro trabajo perfectamente, y la segunda es apegarse sólo al Todopoderoso. ¿Cuál es el mejor?

SWAMIJI: Tú dime si es mejor Dios o el mundo. Si crees que el mundo es mejor, no necesitas pensar en Dios. Olvídate de Él. Pero si tienes alguna duda, piénsalo una segunda vez. Hay gente que piensa que no hay Dios en absoluto, creen que no necesitan preocuparse por Él, que el mundo está perfectamente bien y que ellos pueden arreglárselas sin Él. Si hay gente que piensa de esa manera, deja que hagan lo que quieran. Pero si hay alguna duda de que sea así, que debe haber algo más, entonces vale la pena saber qué es.

Dios creó el mundo. ¿Cómo puede discrepar con Su propia creación? Estás imaginando que hay un enfrentamiento, pero no hay tal cosa. Dios está encarnado en este mundo, ¿cómo puede enfrentarse a Sí mismo? Eso no es posible. El enfrentamiento está sólo en nuestra mente; no en Dios ni en el mundo. No hemos entendido lo que es Dios o lo que es el mundo. De modo que en los dos sentidos estamos teniendo ideas imperfectas de las cosas. El mundo es una manifestación de Dios; entonces, ¿cómo puede haber conflicto?

Capítulo 20

CONCEPTOS DE DIOS

Visitante sueco A: La inteligencia y la bondad ¿no son conceptos humanos limitados? ¿Cómo sabemos que Dios es una persona o una personalidad – que tiene cualidades personales?

SWAMIJI: ¿Tu pregunta es si Dios es una persona o no? Mira, esa es una pregunta bastante importante en el estudio de teología, en todas partes, en todas las religiones. Todas las religiones semíticas (el judaísmo, el zoroastrismo, el cristianismo y el islam) consideran a Dios como una Persona Suprema, casi identificándolo con el concepto de un Padre Supremo. "Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre" – así es la plegaria. Todas esas descripciones de Dios implican que Él es una gran personalidad universal e incluyente. Tú me estás preguntando si Él es realmente una personalidad.

La personalidad es un concepto humano. Cuando hablamos de personalidad, siempre pensamos en el modelo de personalidad humana. No pensamos en la personalidad de un león, un elefante y cosas por el estilo. Nuestros pensamientos están condicionados por la forma humana de pensar. Ahora, ¿es cierto que la forma humana de pensar es la única forma de pensar y que no hay otra? Una rana también piensa, un reptil piensa, una vaca piensa y un elefante piensa. ¿Crees que su pensamiento es erróneo?

Visitante A: No, creo que son personalidades también.

SWAMIJI. Son personalidades, pero no pensamos que Dios sea un león enorme. Generalmente, pensamos que Dios es una forma humana inmensa, tan grande como este universo. La primera cuestión acerca de esto es que pensamos como seres humanos, lo cual no necesariamente es la única forma de pensar. Puede estar sujeta a modificación cuando evolucionamos más en el proceso de evolución. Un hombre piensa de una manera y un superhombre piensa de otra, y se cree que el hombre tiene que convertirse en superhombre hasta llegar a convertirse en hombre divino.

La otra cuestión es qué es personalidad, ¿es humana o de otra manera? Una persona existe en espacio y tiempo. Si espacio y tiempo no estuvieran allí, no podría haber personalidad. Una persona existe en el espacio; hay espacio a su alrededor y el tiempo también está allí. Ahora, nosotros creemos que espacio y tiempo fueron creados por Dios y que no estaban allí previo a la existencia de Dios. Siempre decimos que Dios está primero, no que espacio y tiempo están

primero. “Dios creó el cielo y la tierra”, dice la escritura, lo que quiere decir que Él creó espacio y tiempo. Si ese es el caso, no se puede decir que Dios esté condicionado por espacio y tiempo. En otras palabras, Él no está en espacio y tiempo. Si no está en espacio y tiempo, ¿cómo vas a verlo como una persona?

Por lo tanto, Dios no es realmente una persona. No está sólo en el cielo. Decimos que Dios está en el cielo, pero Dios creó el cielo; por lo tanto, ¿dónde estaba antes de crear el cielo? No podemos decir que sea una persona ni que esté en el cielo. Dios es universal, completo, Existencia infinita. Esa parece ser la única conclusión a la que podemos llegar profundizando en la cuestión acerca de la naturaleza de Dios.

Pero, a los fines de la devoción, uno lo ve de otra manera. El hombre no puede pensar siempre en la infinitud. La mente no está hecha de tal potencial. Queremos afecto, amor y también respuesta a nuestro afecto. Una Existencia infinita, omnipresente, no espacial, no temporal, no puede inspirar tanto nuestro afecto al igual que la lógica y la matemática, ellas tampoco pueden infundir afecto. Éstas son ciencias perfectas; lo aceptamos, pero no podemos amarlas. Nuestro corazón no va hacia ellas, nuestros corazones van hacia la pintura, la música, la arquitectura, la escultura, la literatura, etc. Donde está nuestro corazón, allí está también nuestro amor y nuestra felicidad. Para manifestar nuestro amor, necesitamos un objeto. No podemos amar al Infinito por razones obvias. De modo que tenemos que considerar a Dios como un Padre Supremo. Algunas veces, en India, la gente Lo considera también como Madre Suprema.

Desde nuestro punto de vista, desde el requerimiento de la naturaleza humana, no hay nada malo en pensar que Dios sea una Persona, porque el Infinito también puede aparecer como una Persona de la misma forma en que un bloque de piedra puede aparecer como una estatua mediante el tallado. El bloque de piedra no contiene la estatua; sin embargo, la contiene en potencia. Dios puede ser una Persona y, aun así, no necesitamos limitarlo a una personalidad. Es más bien una Súper-persona. Esto es lo que yo creo que Dios debe ser. ¿Qué dices?

Visitante A: Digo, muchas gracias por la excelente respuesta.

Visitante B: ¿Puedo preguntar algo?

SWAMIJI: ¿Cuál es su pregunta, señor?

Visitante B: Coincido con usted en esta descripción de la naturaleza de Dios, pero debo confesar que encuentro un poco extraño ver esa cantidad de ídolos en los templos hindúes. ¿Cómo se combina eso con esta idea de Dios?

SWAMIJI: Me han hecho esta pregunta cien veces. Esta es la pregunta centésimo primera. Esto es algo difícil de entender para la mente occidental; no están acostumbrados a ver estas cosas. Debes profundizar en la psicología de esta clase de conducta religiosa. Alguien que adora a un ídolo no está adorando ese objeto en particular.

Hay una persona llamada Presidente o Primer Ministro de un país. Dices, “Vino el Presidente, vino el Primer Ministro”, pero en verdad, vino sólo un ser humano que es como tú. El Presidente del país es como tú, como el comerciante, como una persona que maneja un auto o una locomotora, o como un hotelero. Es un ser humano como cualquier otro, pero tú no crees que sea así. Cuando viene el Presidente del país, no dices que vino el Sr. Guy. Entonces, ¿quién viene en verdad? ¿Es un ser humano o es el Presidente el que viene? Dime. Estás viendo al Presidente en ese ser humano, lo que quiere decir que Presidente es un concepto de autoridad y poder incluyentes en la jurisdicción del país. Respetas al Presidente porque tiene a todo el país concentrado en él. Pero en verdad él es sólo el Sr. x y z. ¿No es así?

La persona es un ídolo y no necesitas tener ningún interés en él. ¿Te interesan todos en el mundo? Hay mucha gente caminando por la calle, pero cuando viene el Presidente, te levantas inmediatamente y lo recibes con honor. Entonces ¿a quién estás adorando? Estás adorando “algo” que ves “a través de” ese ídolo de un ser humano. ¿Entiendes lo que quiero decir? Del mismo modo, el ídolo en el templo no es en verdad un ídolo sino una representación de lo que significa, más allá de su forma visible.

El universo entero es un ser integral. La naturaleza no está hecha de pequeñas partes. Yo puedo tocar cualquier pequeña parte de tu cuerpo y es como si tocara todo el cuerpo – si toco tu dedo, dirás, “Usted me está tocando” – una pequeña parte que yo toque equivaldrá a tocar el total al cual pertenece. Teniendo en cuenta que la naturaleza es un todo integral y global, cada parte suya también es naturaleza. Puedes decir que toda parte es Dios Mismo.

Este concepto de “parte” es sólo teórico. No hay partes en Dios; tampoco hay partes en la naturaleza. No hay partes en tu personalidad; eres una persona entera. Cuando vienes acá, no vienes como un conjunto de muchas partes de tu cuerpo, aunque de hecho sea así. Eres una conglomeración de muchos miembros, pero no dices que los miembros vienen. Dices, “Yo vengo”. Del mismo modo, la naturaleza es una persona entera y cualquiera de sus partes es suficientemente buena como cualquier otra. El hecho de que sea difícil concebir al todo inmediatamente debido a nuestra noción inmadura de la realidad, hace que lo

simbolicemos en un ídolo. Alcanzamos el océano a través del río. No podemos ir al océano inmediatamente. Tomaremos un bote y nos sentaremos en la Ganga, y ésta nos llevará al océano. Todos los ríos son como ídolos, por medio de los cuales puedes ver el océano subyacente. De modo similar, tocas cualquier parte del mundo y estás tocando el mundo entero.

La adoración de ídolos no es adoración de ninguna cosa particular. Es simbólica como una parte del todo que está oculto en esa pequeña cosa, al igual que el Presidente está presente en un solo individuo.

Otro ejemplo es que hay oficiales en el gobierno – están los policías, los recaudadores, los magistrados y variedad de poderes. Toda persona aquí representa al gobierno, que es el todo. Si quieres ver al gobierno, no puedes ir y verlo físicamente en ninguna parte; no puedes ver dónde está el gobierno exactamente. Más bien vas a una persona que lo representa, como un juez, un recaudador o un comisario. Cuando quiero ver al gobierno, voy a una persona. El todo está representado por esa persona, que es la autoridad administrativa del gobierno, el cual es en sí mismo impersonal.

De modo similar, cualquier parte del mundo puede representar al universo entero y también cuando una persona adora al llamado ídolo, está viendo al cosmos entero representado en él. Recuerda los ejemplos que te he mencionado. Por lo tanto, no es que haya muchos dioses, como tampoco hay muchos gobiernos aunque haya muchos oficiales.

Visitante B: ¡Usted está en buena forma esta mañana! Muchas gracias.

SWAMIJI: Entonces, ahora tengo muchos amigos.

Capítulo 21

MOVIMIENTO DEL MUNDO DESDE EL MATERIALISMO A LA ESPIRITUALIDAD

Visitante: Parece ser que el mundo se está alejando de la espiritualidad dirigiéndose hacia el materialismo. ¿Cree que seremos capaces de revertir esta tendencia?

SWAMIJI: ¿Cuáles son los factores causantes? ¿Por qué ha cambiado así? Si no conoces la causa de esta situación, no podrás manejarla. Has dicho algo que requiere el manejo apropiado. Pero ¿por qué sucedió? ¿Se debe a razones históricas, a problemas étnicos, antropológicos, educativos o geográficos? En el fondo, hay algo que ha generado esta condición y que hay que corregir.

Si has pensado en este tema y si la causa está clara para tu mente, el tratamiento también será fácil. Es como diagnosticar un caso, como una operación médica. Diagnostica el caso primero, luego fíjate qué puedes hacer. Has señalado una enfermedad y hay un diagnóstico. ¿Por qué crees que ha sucedido eso?

Visitante: Ha sucedido porque la gente tanto de Occidente como de Oriente ha mirado en otra dirección, diferente del espíritu.

SWAMIJI: ¿Por qué deberían mirar en otra dirección además del espíritu? ¿Por qué sienten la necesidad de tal conducta?

Visitante: Creo que *maya* es muy atractiva.

SWAMIJI: No, esa no es una buena respuesta. La respuesta debería ser científica y precisa. *Maya* es una palabra que no tiene significado, en última instancia. Olvídate de eso. No deberías usar tales palabras. Algo está sucediendo en sus mentes que los ha impulsado a moverse en esa dirección. ¿Qué les ha sucedido? Esta pregunta ha surgido en la mente de mucha gente en India también, pero muy pocos han pensado en ello. La respuesta no es agradable, por lo que no quieren dar una respuesta en absoluto.

Cuando se enfatiza en exceso la necesidad de prosperidad y adquisición material, ésta lleva a la persona en la dirección que acabas de mencionar. ¿Significa entonces, al menos para la visión de esas personas que están en dicha condición, que trabajar para la comodidad y la adquisición material es más importante que trabajar para el espíritu? Si alguien piensa así, hay algo básicamente erróneo en su punto de vista. Su enfermedad está muy arraigada. Está malinterpretando totalmente la estructura misma de la vida. En resumen, requiere una educación

completamente nueva. ¿De modo que quieres decir que la gente requiere nueva educación? No estoy en contra de ese proyecto. Que todos sean educados otra vez. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién comenzará este trabajo?

Visitante: Esto es algo que ha sido iniciado por gente como Swami Shivananda y Swami Chinmayananda.

SWAMIJI: Sí, ellos han ayudado y también muchas otras grandes almas como Shri Aurobindo. Shri Aurobindo estuvo positivamente ocupado en la resucitación de los valores originales del país que ha enfatizado en todos sus escritos. Él escribió un libro llamado Fundamentos de la Cultura India, un tratado que toda persona debería leer. Su entendimiento de India es magnífico – es una gran apreciación.

En cierta forma, India tiene la bendición de Dios. No ha muerto como otras naciones y no parece que fuera a morir fácilmente. India ha sufrido debido a un error que cometió. Perdió su independencia por algunas centurias porque desestimó el valor de la existencia terrenal y le dio demasiado crédito a la existencia trascendental. Esto significa que el amor por Dios no era igualmente proporcional a su deber para con el mundo. Esto es lo que él dice y así fue que atacaron las fuerzas mundanas, y Dios no vino a ayudar porque la gente separó a Dios en dos partes – el Creador y lo creado. El país sufrió económica y militarmente, e incluso en su concepto de espiritualidad. Aun así, en su aspiración por lo trascendente, aunque no fue concebido adecuadamente de forma completa (fue segmentado porque estaba separado de la existencia mundana), la intensidad del anhelo por lo trascendental fue tal que su alma aún sobrevive, aunque económicamente y desde el punto de vista de las fuerzas defensivas, no posea mucho para admirar.

Las personas religiosas en India afirmaron en su mayoría la importancia del Creador trascendente, y no fue fácil unir al mundo con Dios en un estado de armonía. Siempre parecen ser dos cosas diferentes y siempre parecerán serlo, mientras el cerebro mortal piense de manera mortal. El pensamiento total de la integración del Ser, donde el Creador y lo creado se unen, fue la verdadera espiritualidad de los Upanishads y el Bhagavad Gita. Pero nadie en India vive en el espíritu de los Upanishads o el Bhagavad Gita. La gente tiene sólo rituales y algunos dioses propios que han asimilado de los Puranas, las Épicas, los Agamas y los Tantras.

¿Quién vive en India según el Bhagavad Gita? ¿Quién vive según los Upanishads? ¿Quién vive según los Vedas? Todo lo que hoy llamas hinduismo está condicionado por los dictados de los Puranas y las Épicas, con muchos rituales y

mitología. El Dios único se ha convertido en muchos dioses y nosotros adoramos a todos esos dioses, no necesariamente sabiendo que son todos aspectos del único Dios. El concepto del Uno Absoluto no puede entrar fácilmente en la mente del ser humano debido a la dicotomía creada en la mente entre el hombre y el mundo, entre el mundo y Dios.

Ahora se ha dado vuelta la tortilla. Económicamente, India es fuerte. Militarmente también es muy poderosa. Pero, aun así, algo está faltando. Tenemos un cuerpo muy fuerte y mucha riqueza también, pero pareciera que estamos perdiendo el alma lentamente. En una época, se enfatizó sólo el Alma extra-cósmica y se descuidó el cuerpo. Ahora, estamos cuidando muy bien del cuerpo. Tenemos todos los requerimientos para ello. Pero, el alma está quedando oculta; lo que esperamos no sea por mucho tiempo. Estamos atravesando un período pasajero de transición. Tenemos apenas cincuenta años. Cincuenta años es algo pequeño en la historia del universo. Llegará un día en que el mundo vea a India elevarse con mucho esfuerzo.

Hay una creencia también de que la cultura se mueve de Oriente a Occidente. En una época, China e India fueron naciones altamente cultas. Después, lentamente, la cultura se movió hacia Grecia, luego a Roma, después a Europa e Inglaterra. Ellos se volvieron más poderosos que Oriente. Después fue a Estados Unidos, que se supone que es ahora el país más poderoso. Ahora, se está moviendo en otro sentido, hacia Japón, que se está volviendo poderoso. Y después, el Sol volverá al Este y entonces India tendrá otra vez el mismo estatus que en la época de los Vedas y los Upanishads. Entonces, el ciclo se completará. De modo que estamos esperando que ese excelente día comience con todo su brillo y su gloria. "Dios está en el cielo y todo está bien con el mundo", podemos cantar así con el poeta.

Visitante: ¿Cuál es la contribución única que la Sociedad para la Vida Divina (Divine Life Society) está haciendo para revivir el espíritu – para que la gente reviva en el sentido espiritual?

SWAMIJI: El sueño de Swami Shivananda fue la integración de la personalidad humana con el fin de una integración social y, finalmente, lo que puedes considerar una integración cósmica – que es virtualmente la Realización del Señor Todopoderoso. La personalidad humana debe ser elevada desde el nivel inferior al superior y luego hacia la integración máxima, universal. Él trabajó para eso y toda la misión de la Sociedad para la Vida Divina está centrada en ese noble objetivo.

Visitante: Para gente en India que persigue erróneamente los valores materiales occidentales…

SWAMIJI: No digo que todo indio haga eso. Mayormente, la gente que no está orientada apropiadamente se enamora de las facilidades externas disponibles, mediante el contacto con una forma occidental de pensar. Este énfasis exagerado que están poniendo en su vida se debe a una malinterpretación de la naturaleza del fin de la vida, lo que no debería suceder, especialmente en una India que se supone debería vivir en la cuna de la cultura antigua.

Las apariencias no pueden hacer a un ser humano. Es lo total lo que te hace ser lo que eres. No digo que las facilidades externas y las comodidades sean innecesarias, pero no estás hecho sólo de lo externo. Aunque lo externo sea necesario, es sólo un apéndice de tu personalidad total. Enfatizar excesivamente sólo un aspecto de la personalidad es como pensar en un lado de la naturaleza humana e ignorar el otro completamente.

Eres un cuerpo físico, una unidad social, un individuo político, una estructura biológica, una entidad psíquica, un intelecto, una razón, un espíritu. Todos estos aspectos de la personalidad humana deben ser alimentados adecuadamente con la dieta que ellos requieran mediante lo que llamamos verdadera educación. Cualquier aspecto que sea ignorado reaccionará y hará la vida miserable.

La educación, que es en verdad la forma en la que vives en este mundo, debería ser el procedimiento que adoptes todos los días, a cada minuto, a cada momento, considerando todo aspecto de tu relación con el mundo. Esto es para que crezcas integralmente desde el nivel inferior de tu personalidad a las dimensiones superiores de la misma, hasta que alcances la dimensión máxima de tu ser, la Existencia Universal. Este es mi concepto de verdadera educación y del fin de toda vida.

Visitante: Entonces, en un nivel humano práctico, ¿cómo educa a la gente en todos esos niveles al mismo tiempo?

SWAMIJI: Esa es la tecnología de la educación, la cual debe ser planificada apropiadamente por un maestro competente. Así como tienes instituciones educativas, escuelas y colegios, nosotros tenemos Ashrams donde hay consejeros, guías, maestros. Algunas veces se los llama Gurus. El estudio de la vida en estas líneas debe ser llevado a cabo con el maestro de una institución; algo como la Sociedad para la Vida Divina. Es una cuestión puramente personal. Si un estudiante va a un profesor en un colegio, debe seguir el currículum establecido para el propósito de esta clase de educación, asistir a las clases y estar con el maestro durante la carrera.

Así tenemos un temario del proceso mismo de pensamiento, en el cual el estudiante es llevado gradualmente por la guía práctica de su vida diaria. Esto es lo que difundió Swami Shivananda mediante su ejemplo personal de vida, mucho más que lo que dijo o escribió en sus libros. Dicen que el ejemplo es mejor que el precepto. La vida del maestro, la forma en que él vive, su perspectiva personal de la estructura de la existencia, serán el objeto de observación y estudio más beneficioso para el estudiante que los libros que él escriba y las palabras que pronuncie. Este es el método que estamos adoptando aquí, en este pequeño Ashram cerrado llamado Sociedad para la Vida Divina. Hay muchos Ashrams así en India. Sólo estoy mencionando éste como ejemplo.

Visitante: ¿Qué mensaje le daría a alguien en Occidente acerca de lo que puede hacer en su vida para acercarse al espíritu y para hacer que el espíritu esté más vivo en el mundo a su alrededor?

SWAMIJI: Tiene que aprender el arte de pensar de forma total. Esto es lo primero que uno debe hacer. Debes saber cómo pensar de manera completa, no fraccionada. El pensamiento holístico es un pensamiento de todo al mismo tiempo.

El arte de pensar de forma holística significa pensar en términos del espíritu del cosmos. Esto es pensamiento holístico, el que incluye todo aspecto de la vida, porque el espíritu incluye todas las cosas. Esa globalidad total de la estructura de la existencia es el objeto de este pensamiento holístico. Esto es Yoga en última instancia. Esto es espiritualidad, esto es verdadera religión y es el deber de toda persona en su existencia diaria. Esto es lo que practicamos y enseñamos tanto como podemos, bajo las condiciones reinantes.

Visitante: ¿Cuáles son los pasos mediante los cuales un individuo puede aprender a pensar holísticamente?

SWAMIJI: Debes llevar a la persona desde lo más bajo a lo más alto, gradualmente. Primero hay que entender las relaciones que la persona tiene. Éstas son relaciones políticas, sociales, financieras, biológicas y familiares. Primero hay que atender estas relaciones. Al comienzo, no tienes que hablar de otra cosa que no sea eso. La gente está muy preocupada por esas cosas; otras cosas no tienen tanto peso. Cuando estos temas están claros, puedes encarar la cuestión de las relaciones psicológicas – cómo trabajan la mente, las emociones, el intelecto, *prana* y el cuerpo. A partir de las consideraciones externas, llegas a las internas, que son psicoanalíticas y psicológicas.

Luego, la tercera etapa sería sintonizar la personalidad con la naturaleza como un todo, el cosmos entero de la astronomía, puedes decir, con el cual también tienes que estar en armonía. No puedes estar enfrentado con el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Ellos también determinan tu vida de alguna manera. Una vez que los has atendido adecuadamente, centra tu alma en el Espíritu del cosmos, que es el Señor Todopoderoso. Así, has venido de afuera hacia adentro. Desde el interior, has ido hacia el todo de la naturaleza, que es toda la creación; luego, has abrazado al Absoluto. Así es como avanzas lentamente desde los todos inferiores hacia los superiores, hacia la existencia única y suprema del Absoluto, Dios.

Capítulo 22

EL FENÓMENO Y EL NOÚMENO

SWAMIJI: Dicen que uno debe ser cariñoso, amable, compasivo, servicial y caritativo. Todo eso es en verdad muy importante, pero hay algo más importante que todas esas cosas, el destino del alma del individuo humano – lo que sucede finalmente.

Este mundo desaparecerá un día, con toda su humanidad. Si tuvo un comienzo, tendrá un fin también. Incluso puede que el sistema solar no sobreviva eternamente. No sería una autocomplacencia prudente imaginar que todo está bien, como parece en la superficie, para los órganos de los sentidos. Las cosas vienen y se van. La gente nace y muere. Los imperios surgen y caen. Césares y Napoleones han venido y al mismo tiempo muchos se han ido. Nada permanece. ¿Qué es este drama?

En esta misteriosa presentación de la historia del universo, la historia de la humanidad, nada parece ser duradero e incluso cuando parece serlo por cierto tiempo, no sabemos cuánto durará. Ninguno de nosotros sabe cuántos minutos más estará en este mundo, mucho menos cuántos años. Puede que, por cierta razón, queden sólo algunos minutos. Tenemos que aprender de la experiencia previa y de la historia.

¿Qué objetivo hay detrás de toda esta representación, este drama, esta actuación de la humanidad? ¿Por qué estamos ocupados? ¿En qué estamos ocupados? ¿Para qué estamos trabajando y corriendo, teniendo proyectos y embarcándonos en toda clase de actividades, como si todo fuera un paraíso en este mundo?

Ahora venimos a lo que generalmente llamamos la implicancia filosófica de la cultura humana y de la historia humana. Hay algo que trasciende lo físico, lo sensorio, lo perceptivo, lo social y lo personal. Debe haber algo hacia lo cual todo el universo pareciera estar dirigiéndose, sin la aceptación de lo cual, todo lo que hacemos en este mundo se vería insignificante.

Si hay algún significado en la vida, no puede basarse en lo que vemos con nuestros ojos, porque es pasajero. Es una transición, una fluctuación; en última instancia, es poco fiable. No podemos confiar en nuestra propia seguridad por mucho tiempo. No hay seguridad en ninguna parte. Todo es dudoso; sin embargo, vivimos y trabajamos como si fuéramos inmortales. Nadie cree que mañana es el fin, aunque pueda serlo. ¿Cómo es que hay una contradicción en el pensamiento humano que hace que todos nosotros tengamos la impresión de que

viviremos eternamente, aunque sepamos muy bien que ese es un supuesto falso? ¿Cómo puede ser que todos en el mundo alberguemos una idea falsa?

Pensamos en forma totalmente opuesta a los hechos. Mientras que la desaparición de todas las cosas es un hecho, la incredulidad en la desaparición de todas las cosas también parece ser un hecho. Todos tienen que aceptar que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Pero, al mismo tiempo, tenemos la esperanza de que no pase nada, que todo esté bien y que mañana será un mejor día. Nunca pensamos que mañana será un peor día, aunque no haya argumento que niegue esta posibilidad.

Por un lado, algo nos dice que todo es inseguro y nadie puede decir lo que sucederá en el próximo instante. Al mismo tiempo, sentimos que nada sucederá – todo estará bien; mañana será un mejor día y viviré otros cincuenta años, por lo menos. Aunque sepa que voy a morir, no moriré mañana. Nadie creerá que morirá mañana.

Ahora, aquí hay ciertos puntos que debemos considerar. Hay eternidad haciéndose pasar por esta forma mortal del individuo humano, el gran hecho del universo que está espiando a través de cada poro de nuestras facultades perceptivas. Pertenecemos a dos mundos al mismo tiempo, por decirlo así – el mortal y el inmortal. Nuestra relación con el cuerpo, el complejo espaciotemporal, la causalidad, la sociedad humana y con cualquier cosa externa, es el aspecto mortal de nuestra personalidad. Todo perecerá, aquello que es espaciotemporal, lo que está sujeto a causalidad, envuelto en la relación de causa y efecto. Sin embargo, hay algo en nosotros que no está atado. Básica y esencialmente, no somos mortales en nuestras raíces. Lo inmortal en nosotros nos llama a cada momento. Es por eso que si nos ofrecieran todos los tesoros del mundo, no podríamos estar satisfechos.

Si se nos presentara la tierra entera, no nos sentiríamos seguros. Si todo el cielo estuviera también en nuestra posesión, no podríamos sentirnos seguros. Nuestro anhelo es infinito. Queremos riqueza infinita, posesiones infinitas y duración infinita de la vida en este mundo. Infinitud es nuestro pedido, eternidad es nuestro deseo. Nadie quiere algo inferior a duración eterna y continuidad eterna. Incluso si uno fuera el emperador del mundo entero, dando por sentado que tal cosa sea factible, ¿le gustaría vivir sólo tres minutos más? No.

Incluso si tengo todos los tesoros del mundo entero, lo que quiero es infinitud; si es sólo por algunos minutos, es inútil.

De modo que también tiene que ser eterna. Nuestra infinitud debería ir junto con la eternidad. Espacio y tiempo deberían fundirse, abrazarse en una totalidad. Puedes llamarlo el Absoluto, si quieres.

La realización de esto en la vida real, la obtención de la universalidad cósmica, idéntica con la cualidad del Ser espiritual, es el fin último de la vida, para cuyo propósito nosotros estamos ocupados en este mundo, en última instancia. No estamos ocupados para algún propósito extraño. Estamos activos en este mundo desde la mañana a la noche, no porque la tierra pueda darnos algo u ofrecernos algo que valga la pena; todos estos servicios que prestamos, todo el trabajos que hacemos, en cualquier capacidad, constituyen un proceso preparatorio para la realización de esa cualidad de Ser universal – pueden llamarlo Realización de Dios. Esto es, en breve, el fin y objetivo del *ashram* de Swami Shivananda, que creo que es también el fin y objetivo de tu institución. Me gustaría escuchar algo de ti, porque sé que eres un gran hombre y un pequeño mensaje tuyo para la audiencia será una bendición para nosotros.

Roy Eugene Davis: Bueno, nuestra gente ya sabe lo que yo digo. Nuestra filosofía es la misma, arraigada en los Vedas, de modo que nuestra enseñanza es esencialmente la misma. Y nuestro énfasis es esencialmente el mismo.

SWAMIJI: ¿También enseñas alguna meditación?

Mr. Davis: Sí.

SWAMIJI: ¿Tienes algunas técnicas especiales de meditación?

Sr. Davis: A los nuevos alumnos, les enseñamos *mantra* y después avanzamos.

SWAMIJI: ¿Recitas un *mantra*?

Sr. Davis: Usamos el mantra *hamsa* o *so-ham*. Y después hacemos contemplación en el sonido y la luz, luego ciertos procesos de *kriya* que enseñó Yogananda, generando una corriente a través del *sushumna*.

SWAMIJI: Proceso de *kriya*. ¿Y también hay un poco de la técnica de Patañjali?

Sr. Davis: Lo enfatizamos; nuestro texto básico es el de los Yoga Sutras de Patañjali.

SWAMIJI: Patañjali mencionó muchas cosas en sus *Sutras*, pero para nuestra práctica diaria, unas pocas de ellas son suficientes.

Sr. Davis: *Yamas, niyamas* serían las directrices.

SWAMIJI: *Yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana.* Podemos ir hasta allí; no necesitamos pensar en el *samadhi* por ahora. El *samadhi* es enigmático, ¿no? – muy enigmático. No entendemos fácilmente lo que en verdad significa y lo que nos pasará en ese estado. No podemos imaginar siquiera lo que nos sucederá en caso de tener la experiencia de Dios. Supón que has alcanzado a Dios. ¿Qué te pasará allí? ¿Cuál es tu posición en ese estado? Ni siquiera podemos responder fácilmente tales preguntas. Evitamos esas cosas. Todo estará bien.

Capítulo 23

EL VERDADERO CORAZÓN

Visitante: Cuando meditamos, Swamiji, generalmente nos concentramos en el *trikuti*, pero algunas veces la mente deambula. No para de dar vueltas. Decimos, "Está bien", y vamos al centro del corazón…

SWAMIJI: Las técnicas de meditación se aprenden mediante la iniciación de un Guru. No se hacen por decisión propia. ¿Te ha iniciado algún maestro que te ha sugerido meditar en algún punto del cuerpo?

Visitante: Sí. Me lo sugirieron.

SWAMIJI: ¿Qué te sugirieron?

Visitante: Yo sigo el sistema Yogananda de meditación. Ellos indican concentrarse en el *trikuti*, pero por experiencia propia, yo prefiero concentrarme en el centro del corazón.

SWAMIJI: ¿Por qué estás teniendo una experiencia diferente de lo que el Guru te ha dicho? El Guru debe haberte dicho algo muy correcto y apropiado. ¿Qué problema tienes?

Visitante: Encuentro más fácil concentrarme en el centro del corazón que en el *trikuti.*

SWAMIJI: ¿De qué forma es más fácil?

Visitante: Tengo un sentimiento de paz y felicidad.

SWAMIJI: Está bien. No hay objeción. Puedes concentrarte en el centro del corazón si sientes paz y felicidad. Pero aquí hay que aclarar algo. ¿Qué quieres decir en verdad con "corazón"? Cuando dices que te concentras en el corazón, ¿a qué te refieres con "corazón"? La sustancia carnosa que bombea sangre. ¿Ese es el corazón?

Visitante: Ese es el lugar en el que está el centro del corazón *anahata chakra.*

SWAMIJI: Entonces, no estás meditando en el corazón físico.

Visitante: No.

SWAMIJI: Estás meditando en el centro conceptual, no en el físico. ¿Es así? ¿Qué dices?

Visitante: Sí. Prefiero concentrarme en el *chakra* del corazón, visualizar los pétalos.

SWAMIJI: ¿No tiene conexión con el verdadero corazón físico?

Visitante: No.

SWAMIJI: Bien. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esta clase de concentración?

Visitante: Tres o cuatro años. He estado siguiendo este Yogananda.

SWAMIJI: Pero lo has modificado concentrándote en el corazón.

Visitante: No, también me concentro en el *kutastha*, pero cuando veo que mi mente no para de vagar…

SWAMIJI: ¿Cuál es en verdad tu objetivo al hacer esa concentración?

Visitante: Profundizar en el corazón.

SWAMIJI: Estás usando cierta palabra. ¿Qué es lo que quieres lograr finalmente? Concentrarse en el corazón no es bueno. Interfiere en el trabajo del corazón, hasta cierto punto. El corazón tiene su propia forma de operar y no se supone que lo bombardeemos continuamente con nuestros pensamientos. En verdad, no deberíamos pensar en ninguna parte del cuerpo propiamente dicha, porque el cuerpo tiene su propia forma de operar de manera armoniosa. Si bombardeas cualquier parte del cuerpo con tu pensamiento, el trabajo armonioso del organismo se altera un poco, a menos que tengas un propósito específico para ello. De otro modo, no hay nada malo; puedes continuar así. Y tu Guru estás sentado aquí. Pregúntale.

Capítulo 24

CONEXIÓN ENTRE EL CUERPO Y LA MENTE: EL ISHTADEVATA

Visitante: ¿Cuál es la conexión entre el cuerpo y la mente?

SWAMIJI: En un gran océano, en países fríos, la parte superior se solidifica. Se convierte en hielo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El fondo es líquido y la parte superior sólida. Y lo sólido no emerge repentinamente en un punto en particular. Hay una solidificación gradual del agua que se vuelve cada vez más gruesa, en la medida en que asciende, hasta que se vuelve muy gruesa y dura en la cima; y cuando desciendes, se vuelve cada vez más fina hasta que se vuelve tan fina como el agua. Ahora, ¿cómo llegas a ese hielo con el agua debajo? ¿Cuál es la conexión entre los dos? ¿Cuál es la conexión entre el hielo de la cima y el agua del fondo? ¿Hay conexión o no?

Visitante: No hay conexión.

SWAMIJI: No hay conexión. Entonces, he respondido a tu pregunta o tú mismo te has respondido.

Así que no hables mucho ahora. Eso es suficiente. En realidad, la respuesta ha surgido de quien hizo la pregunta. Él tiene la respuesta en su interior, profundamente oculta. Sólo debe ser revelada mediante un método analítico. ¿Qué dices? La respuesta está en tu interior y tú estás haciendo preguntas innecesariamente, sin ser capaz de sacarla. El Guru es como una partera, saca lo que ya está allí, sin crear nada nuevo. De modo que he sacado algo, como una comadrona. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Para darte una respuesta breve, la mente es cuerpo licuado – eso es todo. Cuando el cuerpo se licúa, se convierte en mente; cuando la mente se solidifica, se convierte en cuerpo. No hay "conexión" en verdad; es una sola cosa que aparece como dos. Agua y hielo son una sola cosa, no dos.

No puedes concentrarte en algo y desear otra cosa. Tu mente es lo mismo que tu deseo. Así como una tela está compuesta de hilos y no es independiente de los mismos, la mente está compuesta de deseos y no es independiente de ellos. Entonces, ¿cómo vas a concentrarte, excepto a través de la mente – lo que quiere decir con tus deseos solamente? ¿Y dónde están tus deseos? ¿Cuáles son las cosas que requieres?

Si hay caos en tu evaluación de los deseos y si no tienes bien en claro qué es lo que realmente necesitas en este mundo, la mente no estará preparada para la meditación o la concentración.

Podrás concentrar tu mente sólo en aquello que deseas. No puedes concentrarte en nada que no desees. O, para decirlo más claramente, puedes concentrar tu mente sólo en aquello por lo cual tienes profundo afecto desde el fondo de tu corazón. No puedes concentrarte en algo por lo cual no tienes afecto. Algunas personas dicen, "concéntrate en un punto en la pared", "haz *trataka*", concéntrate en la llama de una vela", "concéntrate en una rosa o en un rayo de luz". Está bien; son maravillosos métodos de concentración. Pero ¿tu corazón está allí realmente? ¿Tu corazón se hincha de alegría porque está pensando en un punto en la pared? ¿O lo consideras como cierta obligación que un tirano te ha impuesto? ¿La meditación Yóguica es una clase de disciplina desagradable que alguien te impone? ¿O es una efusión alegre y espontánea de tu propio sentimiento, porque lo quieres?

Hay ciertos aspectos del fondo del pensamiento que debes tener en cuenta. ¿Cómo puedes amar un punto en la pared o sentir afecto por él, cuando sabes muy bien que no tiene significado? Pero alguien te dice que es bueno concentrarte en él, y tú estás haciendo cierto intento forzado de concentración en ese objeto particular que es el punto.

En la tradición india, concebimos o definimos el objeto de meditación como *Ishtadevata.* Es una palabra sánscrita que significa "objeto amado" o "Dios amado". Aquello que tú amas más es un dios para ti. Cuando amas algo inmensamente, ciento por ciento, esto se convierte en una deidad para todo fin práctico. Es un dios. Un dios es aquél más allá de lo cual no hay nada, afuera del cual tampoco puede haber nada. Si una madre tiene un hijo después de esperar años, es niño se convierte en un dios para esa madre – ella está siempre pensando en él, abrazándolo, adorándolo como la delicia más querida de su alma. ¿Hay algo en este mundo que consideres la delicia querida de tu alma? Ese es tu *Ishtadevata*, tu amado objeto de meditación.

Cada uno de ustedes tiene que elegir su objeto amado para la meditación. Aquello que su mente no pueda aceptar como amado no puede convertirse en objeto de atracción; por lo tanto, tampoco puede convertirse en objeto de concentración. De lo contrario, estarás pensando que meditas, por años, estarás tarareando algo y pensando en otra cosa. Incluso después de veinte años de concentración, encontrarás que no has recibido nada prácticamente, porque has llevado una disciplina, como una actividad escolar que se te ha impuesto, pero tu corazón estaba en alguna otra parte.

Tu Swami me dijo que hablas de *yama-niyama.* En verdad, *yama-niyama* es el análisis de tu corazón y tus sentimientos. ¿Dónde está tu corazón; dónde está tu

sentimiento? ¿A qué te sientes atraído? Dímelo y te diré qué clase de persona eres. No necesitas decirles a otros qué clase de persona eres, pero puedes decírtelo a ti mismo. Dite: ¿Qué clase de persona soy? ¿Te considerarás una persona muy importante, perfecta, muy buena en todo sentido, querida por los dioses? ¿O encontrarás que eres un cero insignificante, un nadie en este mundo? ¿Es así?

Un buscador de Dios es el mejor estudiante de meditación yóguica. Alguien que ama a Dios incondicionalmente puede también practicar concentración sin reservas. Pero aquél que ama cosas insignificantes del mundo, que ama los pequeños oropeles que se ven atractivos, hermosos y útiles, pero que se olvida de lo que es realmente valioso en la vida – tal persona no puede concentrarse espiritualmente. Es absolutamente inevitable tener un maestro o guía.

El objeto fundamental de amor es el que salvará tu alma, aquél que te liberará de la mortalidad y la muerte, y que te hará inmortal. Debes considerar eso como el objeto de tu meditación. ¿Quién puede salvarte en este mundo, excepto aquél que no es de este mundo? Este mundo es frágil como cristal. Un día, desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Hay algo inmortal, que es esencial en este cosmos. Le llaman Dios Todopoderoso, Absoluto, Ser Supremo. Debes concentrarte en Eso. Puedes concentrarte en la punta de la nariz, en el entrecejo, en el corazón o en cualquier parte del cuerpo. Está bien, puedes seguir con eso, pero finalmente, la mente debe ser llevada a ese Ser Supremo, el único que puede ser llamado *Ishtadevata,* u objeto de cariñoso afecto. Nada más puede atraerte. Nadie puede amarte más que lo que te ama Dios. Y nadie tampoco puede amar más que Dios. Dios te ama y tú amas a Dios. Eso es religión, eso es Yoga. Y si esto está claro en tu mente, la mente se concentrará. De otro modo, saltará acá y allá porque no ha elegido su verdadero objeto.

El objeto elegido es el *Ishtadevata* – el más amado, el más atractivo, el más liberador, la fuente de seguridad para ti. No encontrarás nada tan seguro como Dios Mismo. Todo lo demás es inseguro y, finalmente, poco fiable. Entonces, Yoga es una religión en el sentido de que es amor por Dios, y es una disciplina en el sentido de que es concentración de la mente. Estas dos cosas van juntas. Hay que combinar la concentración profunda mediante el poder de voluntad con el sentimiento por Dios. Religión y Yoga van juntos, y se unen en la forma de un crecimiento de toda tu personalidad hacia el gran Creador del universo. Este es mi pequeño mensaje para ti. ¿Qué más te puedo decir? Que Dios te bendiga.

Capítulo 25

DIOS Y LIBERACIÓN

SWAMIJI: Estás perfectamente en lo cierto al decir que te gustaría conocerte a ti mismo. Científicos, filósofos, ecologistas, políticos, sociólogos, lo que sean, comenten el error fundamental de pensar que ellos están afuera del universo, que pueden manejarlo, enjaezarlo como si fuera un toro, un caballo o un elefante – sin saber que ellos están incluidos en aquello que buscan.

No puedes conocer el entorno, a menos que te conozcas a ti mismo primero. ¿Por qué las personas deberían tener tales problemas de no ser por el hecho de que han malinterpretado la estructura entera del entorno que las incluye, como si éste estuviera afuera? Siempre pensamos que el entorno se nos pega, como si fuera un manto o una frazada, pero no es así. El entorno no es una frazada con la cual nos cubrimos, de modo que puedas tirarlo si quieres. Es más bien como la piel; no puedes sacar la piel. El entorno es la misma piel, de modo que cuando lo manejas, te estás manejando a ti mismo. Aun así, ningún político entiende este punto, porque es egoísta y se preocupa por una pequeña ganancia temporaria, sin pensar en el futuro con un espíritu de estadista.

El entorno está pegado a ti como una piel. ¿Cómo vas a manejarlo si no te manejas a ti mismo primero? ¿Qué dices? ¿Coincides conmigo? Estás coincidiendo muy lentamente, reluctantemente.

Conócete a ti mismo y sé libre. Debes descubrir cómo es posible para una persona liberarse conociéndose a sí misma. ¿Cuál es la conexión entre el conocimiento de uno mismo y la liberación? Esta pregunta también es una gran cosa. La relación entre la liberación y el propio ser tampoco está clara. Toda la cuestión es un enredo. Requerimos un tipo completamente nuevo de educación. Eso parece.

Si estás apurado, nada sustancial sucederá. En última instancia, nada sucede solamente por el esfuerzo humano. Hay un orden cósmico que cuida de sí mismo. Lo único es que no debes obstruir sus movimientos debido a tu egoísmo, tu conducta inflexible y todas esas cosas. Si estás abierto a él, te llevará en un bote. Pero si lo obstruyes mediante tus afirmaciones, entonces ese es un cerrojo que pones en la puerta para que no se abra. No temas.

Visitante indio: No, no temo.

SWAMIJI: Llegará. Algún día tiene que llegar y todos deben lograrlo. Nadie está exceptuado. Tiene que venir.

Visitante: Tiene que venir, pero tengo que tener esto en claro.

SWAMIJI: Sí. Ahora está claro que lo lograrás. Eso es todo lo que quieres, saber si lo lograrás o no, y vas a lograrlo. Es seguro. Así que puedes reír bien y ser feliz. No llores. Sé feliz. Vendrá.

Visitante: ¿Puede uno contemplar algo sin concebirlo?

SWAMIJI: ¿Qué vas a concebir? Puedes concebir algo que te guste. ¿Qué es lo que quieres concebir?

Visitante: Cómo fue creado el universo.

SWAMIJI: Sí, entiendo. ¿Cómo vas a concebirlo? ¿Cuál es tu método? ¿Qué método vas a adoptar? ¿Qué concepción tienes en este momento?

Visitante: Fue creado por Dios para Su gozo.

SWAMIJI: Está bien. ¿Cuál es la cuestión ahora? ¿Contemplas así?

Visitante: No, eso está bien, pero tiene que haber algún deseo.

SWAMIJI: Sí, sí. Correcto.

Visitante: ¿Pero cómo puede permitirse deseos un alma liberada?

SWAMIJI: No hay alma liberada que se permita deseos. No existe tal persona.

Visitante: ¿Entonces cómo vino esto?

SWAMIJI: No hay tal persona. No hay alma liberada que tenga deseos.

Visitante: ¿Entonces Dios no está liberado?

SWAMIJI: Dios no es un alma liberada. No es un alma en absoluto. Él es algo diferente. No es un ser humano, de modo que ¿por qué Lo llamas alma liberada? No sabes lo que es Dios; por lo tanto, tienes algunas ideas erróneas. Él no es el Sr. Bannerjee que está sentado aquí. El Creador del universo no es un alma liberada. Esas son dos cosas diferentes. El Absoluto eterno no tiene deseos y no es un ser humano, no es un alma liberada.

Visitante: Entonces, ¿el objetivo es sólo comprender que uno es parte de Él pero nunca convertirse en Él?

SWAMIJI: Te unes a Él y después no puedes sentirte separado. Así como alma y cuerpo son uno, el individuo se funde en el Absoluto. Sentirás unidad y comprensión universal; la omnisciencia entrará en tu conciencia. Para ello,

tendrás que meditar así todos los días, profundamente, tanto tiempo como sea posible. Medita en la Existencia Universal desprovista de deseos.

Puedes hacer plegaria y *japa*. Estas dos son las etapas iniciales de la práctica espiritual. Tampoco deberías tener deseos, distracciones, preocupaciones, emociones y tensiones innecesarias. Todo eso debe estar ausente. Si están allí, no puedes meditar. Esas debilidades son emocionales y deben ser erradicadas gradualmente, mediante el esfuerzo.

Visitante: ¿Qué sentiremos hacia las otras personas en el momento de la liberación?

SWAMIJI: En ese momento, no hay otras personas. No existen. Tú te fundirás en Aquello. Tampoco verás otras personas, en ese momento. No serán visibles para tus ojos porque así como no ves los objetos de ensueño en vigilia, ellas también desaparecerán allí. El mundo entero desaparecerá.

Visitante: Para una persona que ha logrado…

SWAMIJI: ¿Logrado qué?

Visitante: Que ha logrado la salvación.

SWAMIJI: En ese momento, no verá el mundo. El mundo no será visible en absoluto, al igual que no puedes ver los objetos de ensueño cuando estás en vigilia.

Visitante: Entonces, en el momento en que uno se libera…

SWAMIJI: Terminó. Contemplarás sólo la Existencia Universal. No verás gente en ese momento, como no ves la gente de ensueño. En sueños, ves cierta gente. ¿Dónde están ahora? No te preocupas por ellos. No existen en absoluto. Eso pasará también con el mundo, en ese momento. Desaparecerá como los objetos de ensueño. Se fundirá en la Mente Universal. Esa pregunta no surgirá.

Capítulo 26

EL ÚLTIMO PENSAMIENTO

Mila (Venezuela): Creía que el último pensamiento era el más importante. Ahora me dijeron que no es así, que no es importante. Que el último pensamiento no es como si uno pensara en un ciervo y se convirtiera en ciervo – que no es así.

SWAMIJI: Si piensas en un ciervo, te convertirás en ciervo.

Mila: Pero ¿me dijeron que no es así, que el último pensamiento no es importante. Entonces, ¿cómo es?

SWAMIJI: El último pensamiento es la fuerza ejercida por todos los pensamientos que tienes a lo largo de tu vida temprana. Es como el fruto del árbol de tu vida.

Mila: Pero, ¿cómo viene el pensamiento del ciervo?

SWAMIJI: El ciervo vendrá si has desarrollado apego. Si tienes un pequeño cabrito en tu casa, lo cuidas siempre y piensas en él todos los días; es eso. Estás haciendo meditación y plegaria; eso está muy bien, pero también estás mirando al cabrito. Un pequeño conejo o algo que tengas, y te lo pasas pensando en eso, entonces vendrá en el último momento. Vendrá sin importar la meditación que hayas estado haciendo, ya que ésta no tendrá efecto si estás apegada al cabrito. El pensamiento del cabrito nunca te dejará, porque tu emoción está en el cabrito y no en la meditación. Tu intelecto está trabajando en la meditación, mientras que la emoción está sólo en el cabrito. Por lo tanto, el cabrito vendrá; ese es el peligro. Tu amor por Dios debería estar cargado emocionalmente y no sólo ser aceptado intelectualmente. Con un niño, nuestra conexión es emocional, de modo que sólo el objeto emocional vendrá en el último momento. ¿Qué piensas durante todo el día, de la mañana a la noche? Dime la respuesta.

Mila: Bueno, ver la conciencia en todo – en los árboles, en las piedras.

SWAMIJI: Está bien. ¿Piensas en alguna otra cosa?

Mila: Espero no pensar en otras cosas, porque dicen que uno puede caer incluso estando a la puerta del cielo. ¿Qué debemos hacer en el último momento?

SWAMIJI: Si estás pensando sólo eso día y noche, como dijiste, y no puedes olvidarlo en ningún momento, bajo ninguna circunstancia – de mañana, de noche, cuando te acuestas y duermes, cuando caminas, dondequiera que estés, en cualquier condición que estés, sólo tienes ese pensamiento – vendrá en el

momento final. Pero tu corazón debe sentirlo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde has dejado tu corazón? Eso vendrá al final.

Si tienes un afecto secreto por algo que no le estás diciendo a nadie, eso vendrá con gran fuerza al final, sólo eso funcionará. Pero si no es así – emocionalmente también – y estás pensando sólo en eso maravilloso, si no quieres nada de este mundo, si no tienes amigos, nada, si estás interesada sólo en el Ser Supremo y Él es todo para ti, y todo el día, toda la noche, estás pensando sólo en eso – entonces, en ese caso, el último pensamiento será ese solamente. Lo que diga tu emoción será el último pensamiento. Entonces, ¿esa es tu pregunta?

Mila: Eso es sólo porque me estuvieron diciendo que Swami Chidananda dijo que el último pensamiento no es importante. Yo estuve pensando que el Bhagavad Gita dice que el último pensamiento es importante, por eso quería preguntarle.

SWAMIJI: ¿Cómo puede el último pensamiento ser diferente de lo que has estado pensando toda tu vida? Será el mismo pensamiento. ¿Por qué debería ser diferente? El último pensamiento es la crema de todos los pensamientos.

Mila: Alguna distracción puede venir.

SWAMIJI: No, no puede venir, porque el último pensamiento es el más fuerte. No hay distracción ¿Cómo puede haber distracción? A menos que tu mente esté pensando intensamente en algo – tienes una propiedad, una herencia, una cuenta bancaria; "si muero, ¿quién se quedará con esta propiedad?" – alguna gente piensa así, entonces aparece el problema. Puede que ellos estén meditando y rogándole a Dios; están haciendo todo. Pero hay un temor: "Cuando yo muera, ¿quién se quedará con mi propiedad?" Ese pensamiento vendrá al final, el pensamiento de la propiedad será preponderante.

Pero si dices, "Que la propiedad se vaya al infierno. No me importa; he cumplido mi deber. Que cualquiera se quede con ella. Haré caridad, terminaré todo y quedaré solo con Dios. No tengo a nadie más que a mí mismo y a Dios. Estoy delante de Él. Estoy siempre delante de Él, día y noche. Lo estoy mirando y Él me está mirando". Si tienes ese pensamiento, no tendrás problemas. Piensa en ello.

Mila: ¿Y cuáles son los futuros obstáculos? Nosotros podemos adquirir conocimiento indirecto.

SWAMIJI: Estás orando y meditando todos los días. ¿No es así? ¿Qué obstáculos están viniendo?

Mila: No, usted dice que hay tres clases de obstáculos – pasados, presentes y futuros.

SWAMIJI: Pero ¿están viniendo a tu meditación?

Mila: No, pero estuve pensando cuáles serán los futuros. ¿Cómo puedo crear futuros obstáculos? Puedo entender el pasado y el presente, pero no puedo entender los obstáculos futuros. ¿Qué puedo hacer en el futuro?

SWAMIJI: El obstáculo futuro es ese deseo que quieres satisfacer pero no puedes satisfacerlo en esta vida. Debido a algún problema, tu deseo no puede ser satisfecho en esta vida y ese será el problema futuro. Pero si no tienes deseo que no pueda ser satisfecho y todo ha sido satisfecho, tienes un pizarrón limpio, entonces no habrá problema futuro. El futuro no será un problema para ti.

Mila: Muchas gracias.

Capítulo 27

MONTAÑAS FEMENINAS

Saravana Raja: Quiero sacarme una duda.

SWAMIJI: Bien, dime.

Saravana: Baba, ahora estoy observando los movimientos de todos. Suponga que acá hay muchas personas y se están moviendo. Estoy encontrando cierto poder en ellos. Esto significa que creo que Dios está residiendo en ellos. De modo que estoy viendo sólo a Dios – los hombres como Shivas y las mujeres como Shaktis. ¿Está bien?

SWAMIJI: Por favor, repite lo que dijiste.

Saravana: Veo a los hombres como el Señor Shiva y a las mujeres como la diosa Shakti, Parvati. ¿Tengo razón?

SWAMIJI: ¿Y qué piensas de los árboles y las montañas?

Saravana: Árboles y montañas – eso está impregnado por cierto poder, son cosas naturales.

SWAMIJI: ¿Hay también árboles masculinos y árboles femeninos?

Saravana: No investigo estas cosas. No sé.

SWAMIJI: ¿No sabes? ¿Montañas masculinas y montañas femeninas?

Saravana: No.

SWAMIJI: Entonces, tampoco hay seres humanos masculinos y femeninos. Esa también es una noción errónea. Si piensas que hay varones y mujeres entre los seres humanos, debes pensar también que las montañas son así. Hay montañas femeninas y montañas masculinas; pero si crees que no son así, tampoco es así en el caso de los seres humanos. Es una idea falsa.

No hay tales cosas como masculinos y femeninos. Pero si dices que los hay, entonces están en todas partes. Incluso encontraremos que los árboles son masculinos y femeninos. Puede ser cierto también. No estoy bromeando. Es por eso que tiene lugar la polinización cruzada y después los árboles producen frutos. Esta es una acción masculina-femenina solamente. Incluso los insectos tienen distinción de masculino y femenino; al igual que entre las abejas, hay abejas

machos como los zánganos y abejas hembras como la reina. Encuentras esas mismas características en todas partes.

Pero si tratas de trascender esta conciencia y sientes el poder de Dios presente en todas partes, entonces tanto lo positivo como lo negativo se funden en la conciencia de Dios. Entonces no habrá tal distinción como estás pensando. En los niveles inferiores, se ven esas distinciones, pero en el nivel superior, todas esas distinciones se funden en la energía de Dios, la conciencia de Dios. Entonces, ¿cuál es tu duda?

Saravana: Y así, hombre y mujer están allí. Cuando estoy viendo sus rostros, ¿cuál es el objeto correcto de concentración?

SWAMIJI: ¿Concentrarse en qué?

Saravana: Están los ojos…

SWAMIJI: No, no. ¿En qué te estás concentrando?

Saravana: Suponga que quiero estar hablando con usted; todo tiene un punto particular de concentración. En el rostro, ¿cuál es el punto particular para concentrarse?

SWAMIJI: ¿Por qué te quieres concentrar en el rostro de alguien? ¿Cuál es el propósito?

Saravana: Suponga que en el futuro me caso, entonces Devi vendrá a mi vida. ¿Cuál sería el objeto de concentración en su rostro entonces? ¿Qué punto – los ojos o…?

SWAMIJI: ¿Los ojos de quién?

Saravana: De las mujeres.

SWAMIJI: No puedes juzgar a una persona por ver sus ojos, nariz, orejas, etc. Hay algo total allí. Tienes que ver todo de una vez – de la cabeza a los pies simultáneamente. No estás viendo sólo la nariz o la frente. Si miras las partes de a una, no tendrán ningún sentido. Todo carece de significado si lo tomas parte por parte. Todo es maravilloso si lo tomas como un todo. Por lo tanto, lo que sea que quieras mirar, debes verlo como una estructura completa. Ahora te estoy viendo. No estoy viendo tu nariz, tus ojos, tu bigote y cosas por el estilo. Estoy viendo todo en una persona completa. Entonces puedo entender lo que eres. ¿Me entiendes?

Saravana: Sí, entiendo.

SWAMIJI: Entonces, ¿qué otro problema tienes? Piensa así, como un todo, en todas partes.

Capítulo 28

CONCIENCIA RELIGIOSA

José: Swamiji, ¿se necesita de la religión para tener conciencia religiosa?

SWAMIJI: Cualquiera que sienta que hay algo más allá de sí es una persona religiosa. Religión es la conciencia de que hay algo superior a uno, algo que lo trasciende. Eso es todo. Si sientes que estás completo y que no hay nada más allá o por encima de ti, no necesitas religión. Esa es una definición psicológica simple. La conciencia de que hay algo superior, algo que está más allá de ti, que es más que tú, más grande que tú, algo que te trasciende, algo que te gustaría alcanzar, eso es religión. Puedes llamarlo conciencia religiosa si quieres.

Ahora, estás preguntando si es necesario tener religión. La forma en que te conduces en la vida diaria, en el mundo, considerando esa conciencia, es religión. En primer lugar, hay una conciencia. En segundo lugar, ésta tiene un impacto en tu vida diaria; por consiguiente, tú te conduces de una forma en particular. Tu comportamiento, tu conducta y tu acción están todas determinadas por esa conciencia; de modo que una es la causa y la otra es el efecto. Puedes decir que la conciencia religiosa es la causa; religión es el efecto. Van juntas. Una no puede estar sin la otra.

José: Pero ¿es necesaria la religión para tener una experiencia religiosa?

SWAMIJI: La experiencia no es más que la entrada directa en esa conciencia de religión. Actualmente, tu conciencia religiosa es sólo conceptual. En verdad, no se ha *convertido* en ti. Cuando se convierte en ti, es experiencia. Así que es un paso más, más allá incluso de la mera conciencia. Una es una manifestación externa, luego hay una fundación metafísica conceptual, finalmente, hay verdadera experiencia. Puedes decir que hay tres estados.

Ser religioso significa tener conciencia de la finitud de uno mismo y anhelo por superar sus límites. Y ¿quién no siente finitud? Así, todos tienen una conciencia de lo que está más allá de la finitud y que a uno le gustaría superar. Aquí está la religión.

Capítulo 29

HERMOSO PENSAMIENTO

Mila (Venezuela): En su Chhandogya Upanishad, usted dice que el patrón de nuestro pensamiento debe ser hermoso. ¿Significa eso que nuestros pensamientos espontáneos son tontos, pero deberían ser hermosos? ¿Es ese el verdadero significado?

SWAMIJI: ¿Qué es pensamiento espontáneo?

Mila: Lo que viene sin nuestra instrucción.

SWAMIJI: Generalmente, el pensamiento espontáneo no es hermoso porque es un pensamiento emocional, distraído, un pensamiento nacido de la ansiedad. Ese es el pensamiento usual que la gente tiene. ¿Cómo puede ser hermoso? Piensas que algo es lo más hermoso y tu pensamiento inmediatamente se vuelve hermoso, por el impacto de la forma de aquello que consideras hermoso. ¿Qué es eso hermoso? Dime. ¿Qué es hermoso?

Mila: La unidad.

SWAMIJI: ¿La unidad de qué?

Mila: Ver a Dios en todas las personas y en todo.

SWAMIJI: Si puedes plantar a Dios en todo, verás sólo a Dios. No verás nada más. Si ves sólo a Dios y nada más en ninguna otra parte, ese es un pensamiento hermoso. Ningún otro pensamiento puede ser realmente hermoso.

Mila: ¿Pero cuándo el pensamiento espontáneo se vuelve hermoso?

SWAMIJI: En un estado muy avanzado de meditación, tu pensamiento espontáneo también será hermoso, pero normalmente, un ser humano no puede pensar siempre en Dios. De modo que se necesita esfuerzo. La meditación requiere de cierto esfuerzo al comienzo. De lo contrario, normalmente, la gente no piensa en Dios. Ellos están pensando en sus propios problemas, asuntos y demás, de modo que tal pensamiento no puede ser llamado hermoso. Pero, si eres capaz de manifestar, espontáneamente, sólo el pensamiento de Dios y ningún otro pensamiento, entonces puedes decir que el pensamiento espontáneo también es hermoso. ¿Es posible pensar sólo en Dios y que no venga ningún otro pensamiento?

Mila: No.

SWAMIJI: Por lo tanto, el otro pensamiento, que será espontáneo, naturalmente no será hermoso. Será un pensamiento inconexo e interrumpido. Sólo el pensamiento de Dios es hermoso; ningún otro pensamiento puede ser llamado hermoso en última instancia.

Se necesita una estructura completa para que algo sea hermoso. Nada incompleto puede ser hermoso. ¿Quién es completo en este mundo? Dime. Nadie. Por lo tanto, nadie es hermoso. Algunas veces, lo más hermoso, Dios, se refleja en algo; entonces, eso también se ve hermoso. ¿Entiendes? Aunque, en última instancia, sólo Dios es hermoso, aquello en lo que Dios se refleja también se ve hermoso. Un niño es hermoso y un santo es hermoso, porque ambos, el niño y el santo, están desprovistos de ego. Dondequiera que no haya ego, ese estado se verá hermoso. Dondequiera que haya ego, se verá feo. La ausencia de ego es la naturaleza de Dios. Dios se refleja en el niño y también en el santo. De modo que ambos se ven hermosos; pero las personas medias no son hermosas, porque no son santos ni niños. ¿Me entiendes?

Mila: Sí.

SWAMIJI: Eso es muy importante. Así que sé una niña o una santa. De otro modo, no es bueno. En el medio, estás colgada; eso no es bueno como algo hermoso.

Mila: Yo estoy en el medio. Soy vieja e incluso no soy hermosa.

SWAMIJI: Entonces, ¿eres un niño o un santo? ¿Qué eres?

Bhavagrahi: Niño.

SWAMIJI: ¿Santo?

Bhavagrahi: Niño.

SWAMIJI: Si eres un niño, entonces eres hermoso, porque en un niño hay inocencia, hay ausencia de egoísmo y autoestima; por lo tanto, Dios se refleja en esa condición. Dios puede reflejarse en las cosas del mundo también, siempre que sean “sin ego” e inocentes. Entonces, Dios se reflejará allí.

Hay cosas hermosas en el mundo, como los pequeños bebés. Los niños pequeños son hermosos. Los hijos de cualquiera son hermosos, pero cuando crecen con barba, bigote y ego, no son buenos. Un santo tampoco tiene ego. Él es como un niño, de modo que también es radiante. Finalmente, esto significa que Dios es hermoso. La esencia de ello es que Dios y cualquier cosa que Lo refleje son

hermosos. Entonces, si tu pensamiento es espontáneo y estás pensando espontáneamente en esta clase de cosas, entonces tu pensamiento es hermoso.

Mila: ¿Podemos lograrlo sólo practicando cada vez más?

SWAMIJI: Sí, practicando el pensamiento total.

Mila: ¿Es la única forma de tener esos pensamientos espontáneos?

SWAMIJI: Sí, mediante la práctica. Al comienzo, tener un "pensamiento completo" requiere gran esfuerzo de tu parte. Sólo un pensamiento completo puede ser hermoso.

Mila: ¿Qué es un pensamiento completo?

SWAMIJI: Un pensamiento completo no tiene nada afuera de él. Es holístico. Y sólo dios puede ser así de completo. Eso es Belleza.

Capítulo 30

PENSAMIENTO ORIENTAL Y OCCIDENTAL

Visitante estadounidense: Para incorporar algo de la mente o de la intuición oriental, me gustaría escuchar lo que usted cree que es más importante que yo recuerde cuando esté tratando de enseñar a pensar creativamente a estadounidenses y occidentales.

SWAMIJI: ¿Dónde enseñas, en un colegio o una escuela?

Visitante: Ambos. Niños pequeños y adultos.

SWAMIJI: ¿Qué enseñas?

Visitante: En verdad, enseño pensamiento creativo. Enseño a niños brillantes, niños dotados.

SWAMIJI: ¿Pensamiento creativo?

Visitante: Si.

SWAMIJI: ¿Es psicología?

Visitante: Algo de eso es psicología, pero principalmente el pensamiento creativo significa cómo ser creativo al pensar.

SWAMIJI: Pero en verdad, es una parte de la psicología solamente. ¿Quieres decir que esperas que ellos dejen su racionalidad?

Visitante: Fundirla con la intuición.

SWAMIJI: Sí, tienes razón, no dejarla sino fundirla.

Visitante: Sí, fundirla.

SWAMIJI: Es casi un tema filosófico.

Visitante: Sí.

SWAMIJI: Es el encuentro de Oriente y Occidente en la comprensión de valores. No puedo responderte esa pregunta en unos pocos minutos. Es un tema inmenso, que sacude al mundo.

Visitante: Lo sé. ¡Sé que es inmenso!

SWAMIJI: ¿Estás estudiando algo sobre este tema? ¿Tienes algún libro?

Visitante: Terminé de escribir una disertación e hice investigación donde pregunté…

SWAMIJI: ¿Cuál es tu disertación?

Visitante: Es sobre el proceso de pensamiento creativo de los inversores. He estudiado durante años a diferentes autores sobre el pensamiento creativo.

SWAMIJI: Ahora, ¿cuál es el defecto que encuentras en el pensamiento occidental?

Visitante: ¿El defecto? El defecto es que no aprecian o no usan la mente intuitiva. No usan la imagen o la visualización como proceso de pensamiento. No escuchan a la fuente del universo o el interior. Su cuerpo está separado de su mente, su corazón y sus emociones.

SWAMIJI: ¿En todo occidental el cuerpo está separado de la mente y el corazón?

Visitante: No, no en todo occidental - ¡espero! Pero estoy diciendo que en las escuelas básicas ahora…

SWAMIJI: La forma europea de pensar es empírica, como ellos la llaman generalmente.

Visitante: Sí.

SWAMIJI: Está basada en la observación sensoria y en la inferencia basada en esa percepción por medio de los órganos de los sentidos, sin creer en nada que no se pueda probar racionalmente. Esa es una de las características del pensamiento occidental, no creer en nada que no pueda ser establecido mediante la investigación racional. Y también está orientado socialmente, en gran medida; ellos piensan en términos de sociedad e individuos. No descuidan el valor del individuo y la sociedad de individuos. Por el lado oriental, el énfasis está en los principios universales de vida. No es sólo empírico. También es racional. Su énfasis está puesto en los principios básicos de todos los valores de la vida, que Oriente considera universales por naturaleza.

El pensamiento occidental deduce la universalidad de una cosa observando casos particulares. Si hay muchos caballos, hay un principio universal general llamado *caballoidad* y cosas por el estilo. Lo Universal no existe por sí mismo según el pensamiento occidental. Existe como corolario seguido de la observación de muchos particulares. En Oriente, lo Universal precede a lo particular, mientras que en Occidente, lo particular precede a lo Universal. Aquí está la gran diferencia entre el pensamiento occidental y el oriental. El hecho es que lo

Universal no deriva de la observación de los particulares; lo Universal puede existir incluso sin que haya particulares.

Estamos profundizando en reinos filosóficos y no estoy pensando en hablarte mucho más de este tema. Sólo puedo sugerirte leer ciertas cosas donde la gente ha intentado armonizar los dos tipos de pensamiento. Me pregunto si has estado estudiando algún libro de este tipo, donde se han armonizado el pensamiento oriental y el occidental.

Visitante: No, no he leído.

SWAMIJI: ¿No has visto en ninguna parte tal intento?

Visitante: Algo, puedo pensar en una educadora de California. Su nombre es Bárbara Clark. Ella intenta unir el pensamiento racional con el pensamiento oriental más intuitivo.

SWAMIJI: El pensamiento oriental no es irracional.

Visitante: ¡No, no! Es racional, más intuitivo.

SWAMIJI: Sí, está basado en la percepción intuitiva.

Visitante: Sí.

SWAMIJI: La racionalidad no puede contradecir la percepción intuitiva, aunque se acepte su validez. ¿Has leído algún libro de filosofía oriental?

Visitante: ¿Qué específicamente? Educativo, no.

SWAMIJI: Lo que estamos tratando no es un tema educativo. Es algo filosófico. ¿Has entrado en contacto con algún tratado sobre este tema?

Visitante: No, no específicamente.

SWAMIJI: Para saber qué es aquello que estamos tratando de conocer, tenemos que saber de qué está hecho este universo. Estás viviendo en un mundo, ¿no es así?

Visitante: Sí.

SWAMIJI: ¿Cuál es el material de este mundo? ¿De qué está hecho? Si observas desde una dimensión más grande – el universo mismo – ¿cuál es la estructura del universo que determina la estructura de todo lo que hay en él – tú y yo incluidos? Todo lo que hay en el universo está determinado, en todo sentido, por la

estructura del todo al que pertenecen todos los particulares. Así que, ante todo, debes saber qué es este mundo. ¿Qué es este universo? Aquí comienza la filosofía.

Hay innumerables respuestas para esta pregunta. El mundo es totalmente externo con respecto al individuo, según el bien conocido pensamiento occidental. El mundo no te está tocando; está afuera de ti, de modo que lo tratas como un objeto. Tú eres el sujeto que percibe un objeto, el mundo. Entonces, puedes manejarlo sin ser afectado o sin tener nada que ver con el mundo exterior. El sujeto no tiene nada para contribuir a la naturaleza del objeto. Éste es el enfoque científico moderno. El mundo de la ciencia considera los objetos del mundo como totalmente independientes del observador. Aquí, en India, en el pensamiento oriental, la posición es totalmente diferente. El mundo no está afuera, porque tú eres parte del mundo, ¿cómo entonces vas a estudiarlo? ¿Te estás estudiando a ti mismo? Sólo piensa en las consecuencias de este tipo de pensamiento. ¿Estás llegando a la conclusión de que el mundo está tan totalmente afuera de ti, que no te toca en absoluto? Creo que no puede decirse que sea así.

Visitante: Es un gran error.

SWAMIJI. El mundo te influencia en gran manera y hay que entender esa influencia – qué clase de influencia es esa. Hay dos clases de influencia: Mecánica y orgánica. La influencia orgánica es algo como la influencia del cuerpo entero sobre los miembros del mismo. La influencia mecánica es como una máquina; las partes de la máquina influencian la estructura de la misma. Del mismo modo, debes considerar cómo estás influenciando al mundo. ¿Cuál es la relación que tienes con el mundo? Este tema entra en lo que se llama epistemología, en círculos filosóficos. Te vas a meter en honduras si sigues pensando así.

Finalmente, llegas a la conclusión de que ya que no puedes permanecer afuera del mundo, *tú eres el mundo*. Llegarás a eso. Si tú eres el mundo, ¿cómo vas a manejarlo? Hay que manejarlo en la forma en que te manejas a ti mismo. Ahora no debería decirte más nada. Debería iniciarte en algún estudio y verás qué tremenda diferencia hace en tu pensamiento. El estudio del mundo significa el estudio de ti mismo solamente. "Conócete a ti mismo y sé libre", es el oráculo de Delfos.

Visitante: Voy allí, después de India.

SWAMIJI: Te veré mañana otra vez. Hari Om.

Visitante: Terminamos con "Conócete a ti mismo". Y parece que la mente occidental tiene aversión a "Conócete a ti mismo".

SWAMIJI: Es porque la mente occidental no sabe lo que es el Ser. “Hazte mala fama y échate a dormir”, dice un viejo adagio. Si quieres criticar a una persona, primero encuentras alguna falta en ella y después la criticas. Alguien que no sabe lo que es el Ser no tiene derecho a hablar sobre él, de modo que la mente occidental no puede hablar a menos que defina al Ser. Ellos tienen una noción errónea acerca del Ser Mismo. ¿Qué es el Ser, según el pensamiento occidental? Es el ser psicológico atado puramente a lo físico. Esto es lo que ellos piensan; pero es una definición errónea. El Ser no está sentado adentro del cuerpo.

Visitante: Algunas veces, el Ser, para la mente occidental, es también sólo la cognición, el proceso de pensamiento.

SWAMIJI: Eso muestra la pobreza del pensamiento. Es muy lamentable. Eso no es correcto. El Ser no está sentado adentro del cuerpo. Tampoco está en la corteza. No está adentro del cerebro. Es una conciencia, un principio de conciencia. Ahora, ¿por qué me traes esa pregunta a mí? ¿Qué relevancia tiene para tu enseñanza de psicología?

Visitante: Soy un maestro.

SWAMIJI: No necesitas plantear el tema del Ser a los estudiantes, porque tal vez no sea una parte de tu currículo.

Visitante: ¡Oh sí, lo es!

SWAMIJI: ¿Por qué hablas del Ser? La psicología no requiere un Ser. Es un estudio de la mente, la razón y la emoción. Es un estudio de las funciones psíquicas, ¿por qué te preocupas por el Ser? Deja que esté o no esté allí. ¿Qué nos importa?

Visitante: ¿Dejar que el Ser evolucione como es?

SWAMIJI: Que el Ser no esté allí en absoluto. ¿Qué importa? ¿Por qué debería haber un Ser? Tu mente, tu razón, tus emociones y tus operaciones psíquicas están allí, y tú estás interesado en eso. Eso es el ser humano en verdad.

Lo que tú llamas ser humano es una conglomeración de funciones psicológicas. ¿Qué encuentras en un ser humano además de eso? ¿Qué hay en un ser humano aparte del cuerpo y las funciones psicológicas? Entonces, aquí termina el pensamiento occidental y no quiere decir nada más que eso, porque cualquier otra cosa es invisible; no es perceptible, no es pensable y tampoco es necesario para la propia vida.

¿De qué sirve en la vida? Hay un sistema de pensamiento llamado pragmatismo y utilitarismo. Aquello que funciona bien en la vida es real y cualquier otra cosa es irrelevante, y tú puedes vivir una vida feliz sin ser un Ser. ¿De qué sirve pensar en el Ser? Debe haber algo en ello. ¿Cómo encaja el Ser cuando estudias psicología? No hay Ser en psicología. Hay sólo una operación mental. De modo que te estoy preguntando por qué preguntaste sobre el Ser, siendo que no es una parte de tu currículo de estudio.

Visitante: ¿Para la mente occidental?

SWAMIJI: Sí.

Visitante: Estoy diciendo que debería estar. Debería ser incorporado.

SWAMIJI: ¿Por qué? Suponte que no lo incorporas. ¿De qué forma pierdes?

Visitante: ¿Qué pierdo?

SWAMIJI: Sí. ¿Qué pierdes? Puede irte bien incluso sin Él.

Visitante: Oh, supuestamente puede irle bien.

SWAMIJI: Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Lo tocas, estarás en problemas inmediatamente.

Visitante: Sí. Pero para mí, como maestro, ¿es necesario tocarlo?

SWAMIJI: Mira, como aspirante personal, buscador inquisitivo o amante de la Realidad Suprema, puedes considerarlo y tratar de descubrir lo que es; pero como maestro de psicología, no es necesario. Si eres inquisitivo y curioso, y aspiras a realidades superiores a las disponibles en este mundo, si no estás satisfecho con nada visible en el mundo, si sientes que hay algo más que este mundo, que todas las cosas son finitas y perecederas, y que, por lo tanto, debe haber algo que no esté sujeto al proceso de tiempo, si buscas una realidad infinita,; si esa aspiración está en ti, entonces surge la cuestión del Ser. Pero, ¿es eso lo que buscas o estás satisfecho como maestro de psicología?

Visitante: No. Yo no soy un maestro de psicología sino que pienso en enseñar en general que la gente debería lograr a un nivel de conciencia y desmantelar la aversión al conocimiento de uno mismo.

SWAMIJI: Debes tener cierto entrenamiento en este Ashram. Debes hacer un curso de estudios aquí. Este no es un tema para discutir en el mercado.

Visitante: No, entiendo eso.

SWAMIJI: Es un tema serio. No se lo puede entender fácilmente, pero una vez que sabes lo que es el Ser, no querrás nada más en el mundo.

Visitante: Cierto.

SWAMIJI: Sencillamente, te emocionarás de saber lo que es.

Visitante: Cierto. Así que para tener un sentido del Ser, mi pregunta es, como maestro, cómo desarrollarlo en niños y otros – en otros maestros que enseñan.

SWAMIJI: Eso es psicología. Otra vez, estás viniendo a la psicología. Puedes ser un muy buen estudiante y maestro de psicología sin traer al Ser. En verdad, los psicólogos nunca hablan del Ser. No existe en realidad. Es una clase de ilusión de los psicólogos. Como David Hume - ¿Has oído sobre un filósofo llamado David Hume? ¿Y también Freud?

Visitante: Sí, he oído.

SWAMIJI: Ellos dicen que no hay tal cosa como Ser – no existe.

Visitante: Bueno, yo no coincidiría con ellos.

SWAMIJI: ¿Y qué pierdes si coincides con ellos? Si pierdes algo, entonces es un tema diferente. Muchos fuertes pensadores de Occidente sostienen esa visión – excepto unos pocos, por supuesto – que el Ser es discutible, conceptual, una existencia alucinante. Freud y otras personas semejantes dirán que es una ilusión; la religión es una ilusión y también Dios, el Ser; todos están envueltos por esta ilusión y podemos ser felices sin ello. Puedes ser feliz sin Dios, también. ¿Por qué quieres a Dios? Pregúntale a Freud. Te dirá todo acerca de esas cuestiones. ¿Conoces la psicología de Freud? ¿Qué dice acerca del Ser? ¡No existe!

Visitante: Sí. Está vacante.

SWAMIJI: Pregúntale a Freud si él existe. ¡Pregúntale! Yo le puedo preguntar a Freud, “¿Usted existe o no?” O “¿Existe alguien más?”

Luciano: Swamiji, usted dijo que la vida puede ser feliz en el sentido psicológico, pero la experiencia muestra que no todas las vidas son felices.

SWAMIJI: Todos son felices; ¿quién no es feliz? Déjame ver. ¿Quién no es feliz entre todos los que están sentados aquí? Están todos bien; tuvieron desayuno, almuerzo y un buen sueño. Tienen dinero. ¿Qué te pasa? Dime. Que cualquiera diga algo malo. Tienes un buen trabajo, buen salario, buena salud y asistencia médica; puedes viajar a cualquier parte. Puedes tener lo que quieres. ¿Qué hay de malo con la vida?

Luciano: Nada.

SWAMIJI: ¿Qué hay de malo con la vida? Todo está bien. Esto es lo que dice la mente occidental corriente: Todo está bien. Pero ¡todo no está bien!

Visitante estadounidense: Cierto.

SWAMIJI: Hay algo en el fondo. Estás soñando que todo está bien y la espada de Damocles está colgando sobre tu cabeza, lo que no es problema de nadie; a nadie le importa. ¿Conoces la espada de Damocles?

Visitante: Sí.

SWAMIJI: Hay una espada de Damocles llamada muerte que puede exterminar todos los valores de la vida en un minuto. Toda tu gloria, todo tu estudio, toda tu pompa y tu posesión pueden ser negadas en un segundo por algo llamado Muerte. ¿Dónde está la muerte? Te pregunto, como psicólogo: ¿Por qué alguien debería morir? ¿Qué hay de malo si alguien muere? Que viva toda la gente.

Visitante: Hay un ciclo.

SWAMIJI: ¿Quieres que la gente muera?

Visitante: Es necesario que muera. Es parte del ciclo natural.

SWAMIJI: Ahora, ¿crees en la existencia de la naturaleza?

Visitante: Oh, sí.

SWAMIJI: ¿Estás subordinado a la naturaleza o eres independiente? ¿No tienes libre elecciones? ¿Eres un sirviente de la naturaleza que tiene que obedecer sus órdenes; ella te matará y puede que tengas que reencarnar también? ¿Eres un esclavo de las leyes de la naturaleza o tienes cierta independencia? Dime. ¿Te gustaría ser un esclavo de la ley de alguien? Aun en círculos políticos, la gente busca independencia. No les gusta ser sirvientes del gobierno. Ellos quieren independencia. Todos se esfuerzan por tener independencia. ¿Cómo puedes decir que la naturaleza sea tan dura contigo como para querer matarte un día? ¿Qué clase de naturaleza tienes? Y ¿quién creó esta naturaleza monstruosa? ¿Quién es esa persona peligrosa que creó tal naturaleza que devora a todos? Tienes que responder a estas preguntas y no puedes simplemente evitarlas. Estas son las semillas del comienzo del pensamiento filosófico – preguntar, preguntar y preguntar hasta obtener la respuesta para toda pregunta.

Visitante: Sí.

SWAMIJI: No puedo hablar mucho. Te dije que tienes que estar aquí por un largo tiempo y hacer un curso, por decirlo así. Mientras tanto, sólo puedes hacer algunos estudios y éstos resolverán el cincuenta por ciento de tu problema. Puedo darte alguna literatura para estudiar.

Visitante: Bien. Lo haré.

SWAMIJI: Estas preguntas que has hecho y de las que estoy hablando son preguntas de la vida como un todo. No es tu problema o mi problema, es el problema de toda la creación. No puedes discutirlo en un minuto, debes tener suficiente tiempo y paciencia, y suficiente deseo de conocer.

Visitante: Sí, entiendo eso.

SWAMIJI: De otro modo, si todo está bien, sé feliz.

Visitante: No puedo quedarme, pero dejaré mi corazón aquí, con usted. Muchas gracias.

Capítulo 31

LOS SENTIDOS: DOS CLASES DE SACRIFICIO

SWAMIJI: Sharmaji, en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, Bhagavan Shri Krishna dice que hay variedad de sacrificios. Hay quienes practican sacrificio ofreciendo los objetos en sus sentidos. Hay otros que lo hacen ofreciendo sus sentidos en los objetos. De modo que hay dos clases de sacrificios. ¿Qué significa? Parecen ser opuestos, como si fueran dos cosas contradictorias. En un caso, uno ofrece los objetos en los sentidos; en el otro, ofrece los sentidos en los objetos. ¿Qué significa?

Shri Krishna Sharma: ¿No es lo mismo, Swamiji?

SWAMIJI: Ofreces los sentidos en los objetos y los objetos en los sentidos. ¿Cómo puedes decir que sea lo mismo? Son dos cosas diferentes. Pero ¿cuál es el significado? Ambos son considerados sacrificios, aunque sean opuestos. *Shrotradini-indriyany anye samyama agnishu juhvati; shabdadin vishayan anya indriyagnishu juhvati. Sarvani-indriya-karmani pranakarmani ca apare; atma-samyama yogagnau juhvati jñana-dipite. (Bh. G. IV, 26).* Este es el *shloka*. Algunas personas hacen sacrificio refrenando los órganos sensorios del contacto con los objetos. Este es el significado. Algunas personas ofrecen los sentidos en el fuego de los objetos; esto significa, *"Om svaha"*, y echan *ghi* en el fuego. De ese modo, se ofrecen los sentidos en los objetos. ¿Cómo haces esto? Si ofreces los sentidos en los objetos, se convierte en indulgencia. Eso no puede ser llamado sacrificio. Todos ofrecen los sentidos a los objetos; no hay necesidad de decir nada aquí. Pero, aun así, puede ser un sacrificio.

Sharmaji: Entonces, hay dos cosas opuestas.

SWAMIJI: Hay que entender esto. El Gita no es un libro fácil de leer y tú no puedes imaginar haberlo entendido. Es un secreto muy profundo, el secreto de la operación del Universo mismo. Eso es lo que se menciona aquí. No es para ti, para mí o para alguna persona en particular. Es un llamado del Ser Universal a toda la creación. Es Dios hablándole al universo. No es Arjuna o Krishna; ellos son representantes del Universo.

Los objetos de los sentidos son enemigos si los consideramos diferentes de nosotros. Es sólo bajo esa condición que la gente corre tras los objetos de los sentidos. No correrían nunca tras los objetos de los sentidos si éstos no estuvieran afuera – totalmente afuera. Si no están afuera, uno no corre tras ellos. No corres

tras tu nariz, tu oreja y demás; pero correrás tras la nariz de alguna otra persona, porque está afuera de ti.

Hay que entender adecuadamente la relación que uno tiene con el objeto. ¿Qué relación tienes con un objeto? ¿Está afuera de ti o no? Una persona que camina por la calle, a quien ves cuando vas por tu caminata vespertina, está totalmente afuera de ti. No tienes nada que ver con ella. Pero puedes ir a caminar con tu hermano. Él no está totalmente afuera de ti, aunque para la visión corriente, ambos estén afuera solamente. ¿Qué diferencia hay entre el hermano que está caminando contigo por la calle y el peregrino que también está caminando por la calle? Ambas personas están afuera y, aun así, tu hermano no está totalmente afuera.

Sharmaji: Él está mentalmente conectado con nosotros y la otra persona no.

SWAMIJI: Sí. Esta es la forma en que tienes que entender a los objetos de los sentidos también. Correrás tras ellos, quieres perseguirlos, porque no buscas algo que está contigo o que está dentro de tu capacidad, dentro del ámbito de tu entendimiento. No piensas en tu querido hermano día y noche, pero pensarás en alguien que esté afuera, que no tenga conexión contigo, positiva o negativamente. Los objetos del mundo no son buenos ni malos. Son malos si los tratas como elementos extraños; entonces quieres tomarlos o rechazarlos, según sea el caso. Pero si los armonizas con tus sentidos, éstos nunca irán tras esos objetos.

Cuando dos tanques de agua tienen agua en el mismo nivel, el agua no fluye, pero si uno es superior al otro, el agua fluye. Así también, si los sentidos y los objetos están a la par, los sentidos nunca van tras los objetos; pero si están por encima o por debajo de ti, correrán tras ellos. Si se los mantiene a la par, ellos son tus amigos y, en cierta forma, te contemplarías a ti mismo contemplándolos.

Esto es lo que Shri Krishna quiere decir aquí. Cuando ofreces tus sentidos a los objetos, significa que un amigo se encuentra con un amigo. Pero hay una diferencia en encontrarse con una hermana a encontrarse con la propia esposa. Ambas son mujeres solamente; ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Hay alguna diferencia o no?

Sharmaji: Hay diferencia.

SWAMIJI: ¿Por qué debería haber diferencia? Las dos son igualmente mujeres y no hay ninguna diferencia entre ellas, en absoluto. Aquí está toda la cuestión. Todo tu problema está aquí, en esta pequeña analogía. Ambas son igualmente

mujeres, de la misma categoría. Pero, ¿por qué una es esposa y la otra es hermana? ¿Por qué hay tal distinción?

Cuando amas un objeto, éste se convierte en tu esposa; cuando está a la par contigo, como tu esposa, es un sacrificio y es meditación en sí misma. Cuando piensas en tu hermana, no hay agitación en tu mente. No piensas nada, prácticamente, como si estuvieras viendo un árbol o una montaña. Pero si ves a tu esposa, hay una diferencia en la forma de mirar, aunque ambas cosas sean idénticas, estadísticamente.

Sharmaji: Sí, Swamiji.

SWAMIJI: Innecesariamente, estás creando una distinción entre dos cosas, te agitas con una y permaneces calmado y sereno con la otra. Los objetos no son tuyos ni no-tuyos; no hay esposa ni hermana, pero tú las conviertes en esto o aquello debido a tu prejuicio. Así es que en dos medios versos, el Señor menciona ambas cosas. Los sentidos pueden ir por este camino o por este otro. El mundo no es un objeto malo ni tampoco está hecho para tu disfrute. Es sólo lo que es.

En una familia, los miembros de la familia están todos a la par – no los amas ni los odias, especialmente. Pero si es una clase de propiedad, una pertenencia, entonces es diferente. Cuando dices, “mi hermano”, “mi hermana” o “mi esposa”, estás pronunciando prácticamente la misma oración en lo que a gramática respecta, pero quieres decir cosas diferentes. Incluso la palabra “mi” tiene dos significados diferentes. ¿Qué dices?

Sharmaji: Sí, Swamiji.

SWAMIJI: “Mi hermana” y “mi esposa” – el “mi” tiene el mismo significado gramatical, pero la intención es diferente. Incluso tu mente trabaja de forma diferente con este “mi”. De modo que cuando ves un objeto, puedes decir “esto” o “aquello”. Así como todas las mujeres son lo mismo, todos los objetos son lo mismo, pero puedes convertirlos en tu esposa o hermana, como te guste, por medio de los impulsos de tu mente.

Este es un verso tan complicado que nadie se preocupa por entender su significado realmente. En los comentarios, simplemente lo saltean, le restan importancia, como si todo estuviera claro. No se lo puede entender fácilmente.

¿Consideras al objeto como tu hermana o tu esposa? Depende de tu intención. Los objetos no son de tu propiedad. Por lo tanto, no puedes considerarlos como tu esposa. Una hermana no es tu propiedad; ella es una persona independiente,

como tú, y los objetos del mundo también son tan importantes como tú. No son sirvientes; por lo tanto, no puedes disfrutar de ellos.

Toda indulgencia es una noción errónea de la mente. El mundo no es una soga atadora creada por Dios para arrojarte al infierno, como la gente cree – la creación de Satán, el mal y demás. El mundo no es una cosa. Es como tú. Si el mundo es fuente de esclavitud, tú también eres fuente de esclavitud, porque eres parte de él. No puedes decir que tú estés perfectamente bien y que el mundo sea malo. Debes mirar las cosas de la manera más armoniosa y, entonces, toda percepción se convertirá en *samadhi* solamente. Toda percepción es *samadhi* bajo una condición. Considera como a ti mismo todo lo que veas. Entonces, no tendrás ninguna agitación en el futuro.

Sharmaji: Tampoco hay atadura a ese objeto.

SWAMIJI: ¡Hay tanto significado oculto en dos medios versos del Gita! Tú eres tu amigo y también tu enemigo, según sea el caso, de acuerdo con dos puntos de vista. La esclavitud está en el punto de vista y tu libertad también está en tu punto de vista. Innecesariamente hacemos un lío mediante nuestra ignorancia y necedad. Eso es todo.

Sharmaji: Tomando las cosas como nuestras posesiones.

SWAMIJI: Así, te he dado un comentario sobre este verso.

Sharmaji: Somos afortunados, Swamiji.

SWAMIJI: Pero, aun así, debes recordar esto. He mencionado una cuestión muy sutil. Puede escaparse de tu mente. No es fácil captarla. La gente siempre dice que el mundo es una esclavitud; eso es lo que comúnmente se dice en todas partes, pero no es así. Es una esclavitud porque lo consideras un enemigo, un extraño. ¿Quién te dijo que lo consideraras así? Dios nunca creó amigos ni enemigos.

Sharmaji: Sí, eso es cierto.

SWAMIJI: ¿No tiene Dios otro trabajo que crear enemigos? Has convertido cosas en fuerzas extrañas; entonces, las miras como amigos o enemigos. El mundo no es un objeto extraño. *Está a la par contigo*, de modo que no es tu amigo ni tu enemigo. Si lo miras así, el mundo es una belleza maravillosa. ¡Es *Viratsvarupa*! Te pregunté qué estabas leyendo y me vino está idea.

Capítulo 32

ENTENDIMIENTO INTELECTUAL

Norma (Líbano): Nosotros, los extranjeros, venimos aquí porque no hemos sido capaces de resolver el problema que tenemos y buscamos su ayuda. Muchas veces, cuando he venido aquí con alguna pregunta en mi mente, he encontrado que pensar en ello es suficiente o que llego a cierta forma de respuesta, o bien siento, leyendo su libro “Los problemas de la vida espiritual”, que en cualquier situación usted me dará la respuesta de que “sólo serás capaz de conocer si haces eso”, y que en cierta forma yo pongo el carro delante del caballo. En la vida, nos dedicamos a un problema dramático y, al final, vemos el problema como un todo y lo resolvemos habiéndolo visto como un todo. Pero día tras día, tal vez año tras año, trato de cambiar mi forma de pensar, pero no funciona. Tal vez durante diez minutos continuados pueda ver que “una cosa es una cosa porque yo la llamo así”, y llamándola “una cosa”, postulo el “yo”. Puedo entender eso, pero el entendimiento no modifica mi condición.

SWAMIJI: No se supone que solamente entiendas. Debes aplicar ese entendimiento en tu vida práctica.

Norma: Aplico ese entendimiento, pero es como si no fuera consciente de ello todo el tiempo, por alguna razón. Entonces, lo que estoy preguntando es ¿por qué?

SWAMIJI: Ese entendimiento tiene que volverse parte de tu vida misma. Esa es la esencia de vivir una vida espiritual. Entender no es suficiente.

Norma: Sí, lo sé.

SWAMIJI: El entendimiento es sólo una información que se te da para que puedas aplicarla en tu vida personal. Esto significa, virtualmente, meditación. Busca profundamente en tu corazón el contenido de tu entendimiento y *vuélvete eso*, prácticamente, y cambia tu personalidad en el carácter de eso que has entendido. El objeto de tu entendimiento ha entrado en ti a tal punto que *te has convertido en eso tú misma. Conocimiento se ha convertido en ser.* Tu conocimiento, tu entendimiento, se ha convertido en tú misma. ¿Entiendes?

Norma: Entiendo, pero después salgo y vivo; interactúo, por decirlo así. Por cierto tiempo, conservo ese sentido y después todo se enloquece en mí. Me convierto en el “yo” y otra vez pienso “esa persona quiere eso de mí”. Incluso si puedo controlar esto hasta cierto grado – y no me despisto en el primer momento…

SWAMIJI: En los estados iniciales, puedes sostenerlo hasta cierto grado. Sólo estás comenzando con esto y, por lo tanto, puedes retener tal conciencia durante algunos minutos o una hora si puedes sentarse tranquilamente en meditación; pero no es posible mantenerlo en la mente todo el tiempo, durante todo el día.

Norma: Y entonces, ¿usted puede hacerlo?

SWAMIJI: Bueno, estamos tratando de hacer eso. Existimos sólo para ese propósito. De lo contrario, ¿de qué sirve vivir?

Norma: Sí, pero la mayoría de nosotros no hace eso. E incluso cuando uno lee los textos religiosos, éstos dicen que si uno quiere ir allí, va a ser uno en un millón. Ellos no lo logran.

SWAMIJI: Día y noche, tienes que pensar en ello. No tienes otro trabajo que éste en este mundo. Estás diciendo que tienes mucho trabajo que hacer y que tu mente va acá y allá.

Norma: No, estoy diciendo que aunque sepa y pueda ver que eso es contraproducente para mí, algunas veces pareciera que para mi mente es imposible cambiar.

SWAMIJI: Eso se debe a que no has sido capaz de hacer de tu entendimiento parte de tu vida. Estás viviendo de una forma y entendiendo de otra, en un libro o en el intelecto. Tú no eres un intelecto, eres un alma; de modo que lo que llamas entendimiento es la apreciación de la verdad que hace el intelecto. Esta apreciación tiene que entrar en tu alma. Esto es lo que quiero decir con que el conocimiento es ser. Requiere gran práctica durante un período prolongado y todo lo que has entendido con respecto a esto no es inadecuado; es suficiente.

Sabes algo y eso es suficientemente bueno. Sólo tienes que tener un poco de tiempo para sentarte sola. Puedes ser una persona ocupada; está bien, pero aun así, al menos en los estados iniciales, debes encontrar una o dos horas, o incluso menos que eso, tanto como sea posible, para sentarte silenciosamente e identificar tu conciencia con lo que dices es tu entendimiento. Más adelante, si Dios quiere, podrás pensar en eso durante todo el día y entonces las distracciones de la vida no te molestarán.

En verdad, no son distracciones. Son sólo cosas diferentes que no eres capaz de armonizar en un todo integrado. Las cosas del mundo no son distracciones. Parecen serlo porque eres incapaz de ubicarlas apropiadamente en el contexto adecuado.

Dios no creó distracciones. Él creó este universo que es completo en sí mismo. Por lo tanto, tienes que ver al mundo entero como Dios lo vería, como un todo, en el cual todo elemento de distracción encuentra un lugar adecuado. Están perfectamente bien en su propio lugar. Si los sacas de contexto, parecen irregulares, indeseables y cosas por el estilo. Pon todo en su propio contexto y todo estará bien. El mundo entero es perfecto y tú también eres perfecta, porque eres parte de ello. Esta clase de meditación es lo que he sugerido en mi pequeño libro "Los problemas de la vida espiritual". Piensa en ello. Cuando vayas al Líbano, puedes escribirnos si tienes preguntas.

La creación de Dios está llena de contradicciones. Nada es como otra cosa. Una hoja de un árbol no es como otra hoja del mismo árbol. Una persona no es como otra persona. Todo es diferente. ¡Hay tanta contradicción! Sin embargo, es la mezcla perfecta de la armonía y la belleza de la creación. Esto está simbolizado en las contradicciones de la familia del Señor Shiva y también en la perfecta armonía que Él mantiene. El peor veneno de la serpiente es néctar en Su cuerpo. Nada Le causará daño. Así que Dios es absoluta perfección y en Él toda contradicción que tú ves en la vida se armoniza bellamente.

En nuestro propio cuerpo, hay cosas agradables y cosas desagradables; aun así, están todas armonizadas en nuestra personalidad. Tienes pulmones, corazón, estómago, intestinos, sangre, huesos, carne, médula. Son todas cosas desagradables de ver, pero están encerradas en una bolsa de piel de modo que la persona se vea bien. Suponte que le sacan la piel; ¿cuán hermosa se verá? Huirás de tal persona como si viniera un fantasma. ¡Tal contradicción y horror! Una desagradable mezcla de cosas en el propio cuerpo se vuelve hermosa de mirar con una piel que la cubre y nos vemos maravillosos. De modo que aun en nuestro propio cuerpo hay contradicción armonizada. Somos también como un pequeño cosmos, un símbolo de Dios. Ellos dicen que el ser humano es un espejo de Dios, simbolizando al Todopoderoso. Lo que sea que Dios tenga, uno también lo tiene.

Capítulo 33

EL DÉCIMO OBSTÁCULO

SWAMIJI, dirigiéndose a Bhavagrahi: ¿Cómo vas a arreglártelas para controlar los impulsos naturales y vivir en el mundo? Tienes que llevar un rumbo medio, como caminar sobre el fuego. La gente camina sobre el fuego sin quemarse. El mundo es así, como una chimenea, y tú tienes que vivir en él sin quemarte. Debes vivir como la gota de agua sobre el loto. La gota de agua está siempre sobre la hoja de loto, pero no se adhiere a ella; es como algo aceitoso, no se pega. De esa forma, tienes que vivir en este mundo, sin pegarte.

¿Cómo es posible? La mente tiene que apegarse a algo. Piensas en un objeto y la mente se apega a eso. Si le permites apegarse a algo mejor, no se apegará a lo peor. Swami Shivanandaji Maharaj solía decir, "apégate, desapégate, apégate, desapégate": Desapégate de este mundo y apégate a Dios. Si quieres retirarte de algo, tienes que conectarte con alguna otra cosa. Supón que quieras alejarte del oeste; deberás moverte hacia este. Si te mueves hacia el este, automáticamente te alejas del oeste. Entonces, si te mueves hacia lo Universal, te alejas de lo particular, automáticamente. Si te mueves hacia Dios, te alejas del mundo de apariencias.

Pero, finalmente, tendrás la mayor de las dudas: Incluso si veo a Dios, ¿qué me va a dar? ¿Qué les ha dado a los demás? Además de los nueve obstáculos de Patañjali, tendrás la mayor de las dudas como un décimo obstáculo: Aun si Lo veo, ¿qué va a darme? Esta duda acosará a la mente. "Aun si voy allí, ¿cuánto tiempo estaré sentado con Él?" "Puede que me empuje de vuelta y otra vez estaré en el mundo. Él ya me empujó una vez, ¿cuál es la garantía de que no me empujará una segunda vez? Si lo hizo una vez, puede hacerlo una segunda también".

Este es un tema muy serio. "He pasado tanto sufrimiento y tantas privaciones para ver a Dios; voy allá y Él me empuja de vuelta". Supón que Él haga eso. ¿Qué sucedería? Correrás a todos los Gurus. Toda la meditación se detuvo porque la mayor duda ha venido – la duda en Dios Mismo, que Él creará problemas cuando uno vaya allá. Esta duda puede sobrevenir a la persona más erudita. Es una pregunta angustiante.

Entonces viene un segundo problema. Algunos dicen que esta pregunta es una tontería, porque uno no estará allí para hacer ninguna pregunta. Si no voy a estar allí, entonces ¿por qué debería ir? ¿Qué sentido tiene hacer algo? ¡No obtendré

nada porque yo no estaré allí! Entonces, ¿por qué debería sufrir, innecesariamente, haciendo cosas con un objetivo que no tiene significado?

¿Quién estará allá si yo no estoy? Sólo Dios estará allá. Deja que Él esté allá solo, pero ¿cuál será mi destino? Tu destino será que no estarás allá. O, si lo estás, estarás sentado mirando a Dios todo el día. De cualquier forma, estás atrapado. Ahora el cerebro comenzará a agitarse como un péndulo.

El mayor *tapas* es la habilidad para entender esta cuestión. Ayunar, sentarse en agua fría y no dormir, no son *tapas*. La habilidad para entender este problema es el *tapas*. Un gran problema ha surgido en la mente; si eres capaz de entender lo que en verdad significa y por qué ha surgido este problema, no puede haber mayor *tapas* que esta solución.

¿Cómo ha surgido este problema? Si yo estoy allí o no, de ambas formas estoy en problemas. Si soy totalmente eliminado, eso parece muy horrible; y si estoy allí, ¿qué voy a hacer después? Si puedes responderte esta pregunta, has hecho la mayor *sadhana*, y no necesitas nada más. Que todos respondan esta pregunta: ¿Qué te sucederá? El corazón saltará de temor. Esta es una cuestión acerca de lo que significa la realización de Dios. La cuestión es decisiva. Que cada persona se responda esta pregunta a sí mismo.

Capítulo 34

CUATRO CLASES DE CONFLICTO

SWAMIJI: Hay cuatro clases de conflicto; todo conflicto está incluido en alguna de ellas. Ante todo, está el conflicto en el propio interior, al cual se lo conoce algunas veces como desalineación de los componentes internos de la personalidad – la razón, el sentimiento y la voluntad no coinciden entre sí. Es una enfermedad psicológica que hace que todos permanezcan en un estado de ansiedad, inquietud y temor de origen desconocido.

Este conflicto interno, que hace que uno se mantenga enfermo internamente, crea conflicto social, que es el segundo. No logras que te vaya bien contigo mismo – este es el conflicto interno – y, por lo tanto, tampoco puedes llevarte bien con los demás. No te gusta nadie, como si hubiera algún problema con todos – éste es un conflicto social.

El tercer conflicto es que no eres reconciliable con la operación de la ley de la naturaleza, con el universo de cinco elementos (la tierra, el agua, el fuego, el aire y la gravitación espacio-tiempo). Ellos operan con ciertas leyes y tú no estás en armonía con ellas. De modo que recibes una patada de ti mismo, una patada de la sociedad y ahora el universo también ha comenzado a darte patadas.

Finalmente, no eres reconciliable con el Creador, con Dios Mismo. Cualquier ley que opere en el reino de Dios es irreconciliable con tu condición actual. De modo que hay conflicto psicológico, conflicto social, conflicto cosmológico y, finalmente, conflicto con el Absoluto – todo en el mundo está incluido en estos cuatro problemas. Incluso si hay millones de conflictos, todos ellos pueden ser reducidos a estos cuatro.

El Bhagavad Gita, por ejemplo, trata de resolver estos cuatro conflictos. Si lees el Gita de principio a fin, a lo largo de los capítulos y versos – los dieciocho capítulos – no sabrás cuál está tratando este tema. En muchos lugares, se habla de pasada sobre diversos temas. De todas formas, si clasificas y analizas los versos y los ordenas de forma lógica, encontrarás que el Gita tiene una solución para estos cuatro conflictos. Y si lo estudias correctamente, con seriedad, concentración profunda y desapego, el Gita te indicará el camino a seguir.

La naturaleza del fin que deseemos lograr determinará los medios que empleemos. Hasta el punto en que nuestro objetivo esté claro para nuestra mente, los medios que empleemos también serán exitosos. La gente tiene diferentes ideas

del objetivo, el cual decidirá la naturaleza de la práctica y el éxito que tendrá. Cuando uno sabe a qué lugar quiere llegar, también conoce el camino.

Según el Bhagavad Gita, hay cuatro clases de personas que buscan ayuda. Unos buscan ayuda material; otros buscan conocimiento. Hay una tercera clase que viene debido a los sufrimientos en la sociedad; y una cuarta clase que busca sólo a Dios. Éstas son las cuatro clases de búsqueda, según el Bhagavad Gita. Entonces, busca sólo a Dios. Esto incluye todo lo demás.

Capítulo 35

ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA ILUMINACIÓN

Visitante: Hay algunos maestros que parecen estar iluminados pero aún están envueltos en el mundo.

SWAMIJI: O no están realmente envueltos y tú tienes una noción errónea acerca de ellos, o bien no están iluminados. Es una de las dos cosas. O estás juzgándolos erróneamente y puede que estén realmente iluminados, o bien no están iluminados. Son sólo dos aspectos de la cuestión.

Visitante: ¿Puede ser que una persona iluminada haga algo malo?

SWAMIJI: Nuestra visión de la vida tiene que estar orientada adecuadamente. ¿Qué quieres decir con bueno y qué quieres decir con malo? Primero, antes de hacer cualquier juicio, la mente tiene que tener esto en claro. Tus ideas de bueno y malo pueden estar condicionadas por ciertos factores delimitados. Puede que no tengas una visión cósmica de las cosas. De modo que puede que no todo juicio que hagas sea completo. Puede que sea parcial. Este es un aspecto de la cuestión.

Visitante: ¿Puede ser que una persona pierda su iluminación? ¿Puede caer?

SWAMIJI: Una persona que está realmente iluminada no puede caer. Es como decir que una persona que se ha despertado se dormirá otra vez. Si realmente te has despertado del sueño, ¿te dormirás otra vez? No es posible, porque ya te has despertado. Si te duermes otra vez, significa que no te había despertado totalmente. Estás todavía medio dormido. Debes definir lo que quieres decir con "iluminación". Es como despertar del sueño. Estás preguntando si un hombre que ha despertado puede dormirse otra vez. ¿Por qué habría de dormirse? Ya se ha despertado. De lo contrario, no se ha despertado completamente; está medio somnoliento.

Visitante: ¿Qué es la moral?

SWAMIJI: Tienes que convertirte en discípulo de un Guru y aprender. Ni siquiera un hombre listo puede entenderla. Tenemos definiciones políticas, definiciones sociales. Todo lo que sea bueno para tu país es moral - ¿es correcto? Esa es una definición, pero no es toda la verdad.

Todo lo que sea bueno para tu familia es bueno, es moral. Pero, aun así no es toda la verdad. Todo lo que sea bueno para tu pequeña familia puede no ser bueno

para toda la nación. Así que tu moral está limitada aquí. Nada que sea bueno para tu pequeño país puede ser bueno para el mundo entero; aquí también tu moral está limitada. Entonces, ¿qué quieres decir con "moralidad"? Tienes que juzgarlo desde el contexto.

Es como la medicina. ¿Qué quieres decir con "medicamento"? No puedes decir que un medicamento es para cualquier enfermedad en particular a menos que sepas qué clase de enfermedad es. Si dices que quieres un medicamento, te preguntarán qué clase de enfermedad tienes. Sólo entonces, te recetarán un medicamento. Así también, tu idea de moral depende de las circunstancias de tu existencia física, intelectual, social, psicológica y política. Así que no se puede responder a la ligera a una pregunta como ésta. No se pueden dar respuestas preconcebidas a tales preguntas. Todo es condicional y relativo.

Supón que alguien dice, "¿Es bueno cortar la mano de una persona?" Tú dices que es muy malo. Pero supón que eres un cirujano y amputas la mano de una persona. ¿Eso es bueno? Entonces, ¿es bueno o malo cortar la mano? Aquí otra vez la cuestión es relativa. De modo que todas las preguntas dan respuestas relativas; bajo ciertas condiciones, circunstancias y exigencias, tú sabrás qué es lo apropiado.

Finalmente, sólo puede ser llamado bueno aquello que directa o indirectamente te ayude a alcanzar a Dios. Sólo eso puede ser considerado bueno. Puede que no sea útil directamente, pero sí al menos indirectamente. Tienes que juzgar por ti mismo. ¿Te va a ayudar de alguna manera, indirectamente al menos, a alcanzar al Absoluto? Entonces, está perfectamente bien – no hay nada malo en ello.

Se dice que una persona que está a punto de morir de hambre puede incluso robar comida, aunque no se puede decir que robar sea bueno. Supón que hay una persona demente que está blandiendo un sable en su mano y tú vas por detrás, silenciosamente, y se lo robas quitándoselo de la mano. ¿Has hecho algo bueno o algo malo? De modo que robar no es siempre malo. No puedes responder a ninguna pregunta de forma absoluta. Son relativas y condicionales.

Beber coñac es muy malo, pero supón que una persona se ha caído de un árbol y está inconsciente. Puedes poner una cucharada de coñac en su boca y se despertará. ¿Beber coñac es bueno o es malo? Aquí también, es algo condicional. Toda pregunta debe ser hecha cuidadosamente y la respuesta también tiene que ser dada acordemente.

Visitante: Swamiji, ¿diría usted que algo es inmoral si tuvo un efecto perjudicial sobre otra persona?

SWAMIJI: No tiene nada que ver con “otra” gente. Es la gente en general, porque tú también eres “otra gente” para otros. Para las demás personas, tú eres “otra gente”. De modo que ¿qué quieres decir con “otra gente”? No hay “otra gente” en el mundo. Todos son iguales a los demás. Para mí, tú eres “otro” y, para ti, yo soy “otro”. Cuando dices “otra gente”, ¿quién es esa otra gente? Todos son “otra gente” solamente. ¿Qué dices?

Tienes que usar la palabra cuidadosamente. Quieres decir todos. Con “otra gente” te incluyes a ti también. Tú también eres otra gente. De modo que cualquier cosa buena para todos es buena. No digas “otra gente”. Todo lo que sea bueno para todos está bien, y tú tienes que juzgar por ti mismo qué es bueno para todos. Sé cuidadoso.

Lo mejor es no juzgar rápidamente. Hay un sabio dicho, “No juzgues, para no ser juzgado”. Serás juzgado de la misma manera en que juzgas a otros. El mundo está hecho así. Lo que sea que pienses de otros, esos otros pensarán de ti, y lo que hagas a otros te harán a ti. Así que, “Haz por los demás lo que te gustaría que ellos hicieran por ti”. Ésta es la ética más elevada. Si quieres saber lo que es la moral, puedes decirlo en esta sola oración: “Haz por los demás lo que te gustaría que ellos hicieran por ti”. Eso es todo.

Visitante: ¿Rituales?

SWAMIJI: Imágenes, ídolos, pinturas, retratos, lo que sea, son tan buenos como cualquier otra cosa. Debido a que toda parte está orgánicamente conectada con el todo, puedes contactar al todo por medio de cualquier parte. La adoración de Dios por medio del ritual equivale a tratar de contactarlo por medio de manifestaciones visibles. Ésta es una etapa de la religión o espiritualidad. Pero si tu mente es lo suficientemente amplia como para comprender al todo de una vez, no hay necesidad de tocar las partes. Puedes tocar al todo de un plumazo. De otro modo, es mejor ir lentamente, paso a paso. Así que ésta es la relevancia del ritual para la iluminación.

Visitante: ¿Qué pasa después de la iluminación?

SWAMIJI: Después de la iluminación significa después de alcanzar a Dios. ¿Es eso lo que quieres decir?

Visitante: Correcto. Después de realizar al Ser.

SWAMIJI: No, no. Ve despacio. ¿Estás realizando a Dios o al Ser? ¿Qué vas a realizar?

Visitante: Dios – el Ser con "S" mayúscula.

SWAMIJI: Ahora, ¿qué pasa después de realizar a Dios?

Visitante: ¿Cuál es la relación de las prácticas después de realizar a Dios?

SWAMIJI: Cuando realizas a Dios, ¿qué te pasa en verdad? ¿Cuál será tu estado en la condición de realización de Dios? ¿Qué te pasará realmente? ¿Tienes alguna idea acerca de ello?

Visitante: No es que uno alcanza algo.

SWAMIJI: Cuando llegas a Dios, ¿qué te sucede?

Visitante: Entonces, no hay otro. Todo está vacío o lleno.

SWAMIJI: No hay otro.

Visitante: Exacto.

SWAMIJI: Y sólo te verás a ti mismo. Si sólo te ves a ti mismo, no surge ninguna pregunta después. ¿Quién preguntará? ¿A quién? Estás haciendo una pregunta porque ves a otro. Y ya has dicho que no hay "otro". Entonces, ¿quién preguntará? La pregunta cesa. Estarás allí haciendo lo mismo que esté haciendo Dios. Y ¿qué está haciendo Dios en este mismo momento? Eso estarás haciendo, lo que sea. Debido a que aún mantienes una pequeña distancia psicológica entre tú y Dios, estás haciendo esta pregunta. Si en verdad te hubieras fundido en Dios, no harías una pregunta como esa. Ya has afirmado que no hay otro. ¿Qué te sucederá a ti y qué estarás haciendo después de realizar a Dios? Harás exactamente lo mismo que Dios esté haciendo. Dime qué está haciendo Dios.

Visitante: Todo.

SWAMIJI: Entonces, tú harás lo mismo.

Visitante: Otra analogía podría ser, ¿qué le sucede al río cuando se funde en el océano?

SWAMIJI: El río no puede entenderlo, a menos que en verdad entre en el océano. Estás hablando de una condición que no has logrado todavía. Es por eso que están surgiendo estas preguntas. A menos que alcances ese estado, serás como un hombre dormido preguntando, "¿Qué voy a hacer cuando despierte?" Cuando despiertes, sabrás qué hacer. ¿Por qué estás haciendo esa pregunta? Porque no has despertado. Cuando despiertas, sabes cuál es tu deber, está claro para tu mente. Cuando llegues al Ser Absoluto, te comportarás de la misma forma en que

Él se comporta. Depende de ti decidir lo que el Ser Absoluto hace. Harás lo mismo, porque eres inseparable de Ello.

Como dijo el Swami, "¿Qué hace el río cuando entra al océano?" Hará lo que haga el océano. No se comportará como un río en ese momento. Se comportará como océano solamente. Y no habrá río en el océano. No habrá tales cosas como río Ganga, Yamuna, Mississippi, Volga y Amazonas en él. Sólo verás al océano. No encontrarás allí al Amazonas, el Mississippi, etc.; sin embargo, estarán allí. De la misma manera, todos ustedes estarán allí, pero aun así no verán nada allí. Todo será océano. Eso es lo que te sucederá y harás lo que haga el océano.

Es una gran alegría, ¿no es así? Purifica la mente, satisface al alma. Te sientes saludable y vigoroso, aun escuchando esto. ¿Qué dices? Es por eso que se necesita *satsanga*. Incluso su pensamiento, te hace saludable.

Visitante: En mi experiencia, antes de estar con mi maestro de ahora, hacía ciertos rituales y esa clase de cosas con otro maestro. Después encontré a mi maestro y experimenté iluminación desde él, todo deseo de hacer esa clase de cosas simplemente desapareció por completo. Fue como si ya no hubiera necesidad de ello.

SWAMIJI: No hay más necesidad, cuando alcanzas al Absoluto Universal. No hay necesidad, porque en ese momento no hay nadie para que haga nada.

Visitante: Correcto.

SWAMIJI: Entonces, la pregunta no surge. No necesitas hacer nada porque ¿quién está allí para hacer algo? La actividad es una manipulación del individuo en términos de relaciones externas, y las relaciones externas cesan allí. De modo que la cuestión de actividad no surge. Todo desaparece en la Universalidad Total. A menos que haya algo externo, no habrá actividad.

Visitante: Es por eso que me preguntaba por qué alguien haría alguna clase de rituales después de la iluminación.

SWAMIJI: Cualquiera que tenga iluminación hará cualquier cosa - ¿qué estás preguntando?

Visitante: ¿Por qué es que después de la iluminación alguien hace rituales y demás?

SWAMIJI: Todo depende de lo que quieras decir con iluminación. Si iluminación significa unidad con el Absoluto, no habrá cuestión de hacer nada después. La cuestión en sí misma es redundante. Pero, si tu idea de iluminación es otra,

entonces tendrás que definir, ante todo, qué quieres decir con iluminación. Si en la iluminación mantienes la individualidad como Fulano de Tal, entonces, a pesar de la iluminación, estarás impulsado a hacer acciones por la misma ley de tu existencia biológica. Sentirás hambre, sentirás sed, te gustará dormir, viajar, hablar. Esos son rituales solamente. Pero lo harás sólo mientras existas en el cuerpo y seas consciente del mismo.

Pero si iluminación significa sumergirse en el Ser Universal, no hay pregunta allí. No hay cuestión. Tú no existes allí en absoluto. De modo que no hay actividad. ¿Qué harás entonces? Allí hay "existencia" solamente, no "actividad". Dios es *Pura Existencia*, no "actividad". En sánscrito, le llamamos a ese estado *sat-chit-ananda* – existencia-conciencia-felicidad. Esa es la naturaleza de Dios – pura existencia, pura conciencia y pura felicidad. Eso es Dios en esencia.

Visitante: Después que uno realiza la unidad con el Absoluto, ¿puede haber algo que no sea vivir de acuerdo con esa realización profunda, de acuerdo con la profundidad de la propia entrega a Aquello?

SWAMIJI: Una vez que te has unido a Ello, no existes más como esta persona, en ninguna parte. Tus preguntas no tienen significado entonces. No existes en absoluto. Te unes con el mar de la fuerza universal, de modo que no harás una pregunta como esa después. La pregunta surge debido a la persistencia de la individualidad incluso después de la iluminación. Pero, iluminación significa fundirse en lo Universal. La personalidad deja de existir allí; entonces, no necesitas hacer esa pregunta en absoluto. La persona misma no está allí. Entonces, ¿qué pregunta surge? No mantienes la dualidad después de lograr Aquello. No deberías pensar que aún permaneces afuera de Ello.

Sólo si estás afuera de Ello, surge la pregunta. En el sendero o proceso de la realización de Aquello, puede que haya dificultades de ese tipo. Pero una vez que en verdad Lo tocas, no hay problema. En el camino, hay problemas, mucha variedad de problemas. Tendrás cientos de dificultades. Muchas de ellas, ni siquiera puedes imaginarlas; tales problemas surgirán.

Tienes que leer la vida de los santos que pasaron por todos esos estados, acerca de los problemas que ellos tuvieron que enfrentar. Como Buda, por ejemplo – debes haber estudiado o leído acerca de la vida de Buda. Te estoy dando un ejemplo entre muchos otros. Él trató de alcanzar la iluminación de muchas formas. Primero fue a un Guru que le enseñó ejercicios físicos – *asanas, pranayamas* y cosas por el estilo. Hizo eso y nada sucedió. No tuvo ninguna iluminación. Después, comenzó a ayunar: "No voy a comer, Me sentaré aquí hasta que mis huesos se disuelvan y no me levantaré de este lugar." No estaba comiendo y su

cuerpo comenzó a debilitarse, como si fuera a colapsar y terminar. No podía arrastrase siquiera. Ni para eso tenía fuerza. En ese momento, sintió que todo era un desperdicio, una búsqueda inútil – nada sucede: "Éste es mi último día". En ese momento, una mujer que pasó le trajo avena y algunas gachas, y se las dio para que comiera. Él tenía algunos amigos que lo vieron comiendo esto y pensaron que había caído. "¡Oh, has comido! No eres bueno. Te dejaremos y nos iremos."

Él dijo, "Está bien, pueden irse". En verdad, ellos no entendieron, ni Buda entendió en ese momento si era bueno ayunar o era bueno comer. De cualquier modo, comió y recuperó algo de fuerza, pero estaba muy desanimado. "¿Qué sucede? No pasa nada – no hay iluminación. Estoy en la misma condición que antes." Continuó sentándose. Repentinamente, vio frente a él a su propia esposa, a quién él había dejado. La esposa estaba con un pequeño niño en su falda: "Mi señor, me has dejado y has venido aquí. ¿Eres tan cruel?"

Él dijo, "¿Cómo es que esta mujer ha venido aquí?" Él estaba en el bosque, lejos, debajo de un árbol, y el palacio de esta mujer estaba en otro lugar. "¡Oh, es una ilusión!" comenzó a decirse, "Mis deseos se están manifestando en la forma de este individuo. ¡Vete de aquí!" Dijo.

Fue cruel, pueden ver, porque ella estaba sentada allí, llorando, "Oh, mi señor, me has dejado".

Él dijo, "No, no, no. ¡Vete! Eres una ilusión. Estás tratando de tentarme. ¡Vete!" De todos modos, esta visión desapareció después de eso y él se sentó otra vez.

Edwin Arnold escribió un poema llamado "La luz de Asia". No sé si leíste ese libro. "La luz de Asia" es una biografía poética de Buda escrita por un erudito. Él describe en un capítulo las torturas psicológicas que tuvo que pasar Buda. Ángeles descendieron del cielo con tentaciones de mil clases – con danzas, música y néctar. Ellos dijeron, "Todo está aquí. Ven. ¡Has logrado la iluminación, Maestro! Ahora, deja tu meditación. Aquí está el río de néctar; hay un estanque de miel; aquí están las damiselas que son tus sirvientas; aquí están los palacios; tú eres el rey de estos dioses. ¡Ven!"

"¡Váyanse de aquí!", dijo Buda, "Ustedes están tratando de tentarme con todas esas danzas y cosas por el estilo. ¡No! No las quiero." Cuando él persistió en rechazarlas, esas visiones desaparecieron.

Entonces, comenzó otra visión más feroz: "¿Qué crees que eres? Te golpearemos hasta reducirte a polvo ahora mismo. ¡Te apalearemos! ¡Levántate de este lugar! ¡Eres un idiota!" Comenzaron a venir demonios y a hablarle.

Él dijo, "¿Qué sucede? Primero una visión y ahora viene otra. ¡No me hablen! Pueden golpearme hasta reducirme a polvo o apalearme. Yo no quiero hablar con ustedes", dijo. Se quedó en silencio y continuó con su meditación. Entonces, la visión desapareció.

Después hubo un gran viento, un tornado, un ciclón con barro y granizada – todo sobre su cabeza. En verdad, no era una granizada física. La manifestación de un mundo psicológico fue arrojada ante la escoria de la mente. Cuando barres el piso, se levanta todo el polvo y enceguece tus ojos; sin embargo, es un proceso de limpieza.

Aun entonces, él pensó, "Nada me ha sucedido. No estoy teniendo ninguna iluminación ni nada." Ese día, cuando estaba en una situación muy difícil y en un estado de abatimiento, en medio de la noche, la luz se abrió y él obtuvo la iluminación.

Sólo estoy mencionándote las dificultades que los aspirantes espirituales tienen que pasar. No es un sendero fácil de pan y mermelada. Es un trabajo muy duro, es difícil controlar a la mente. No se la puede controlar, no se la puede concentrar en nada continuamente. Saltará acá y allá, en veinte lugares. Cuando quieres pensar en algo, viene otra cosa. Esta es la dificultad en la práctica de Yoga. No puedes pensar ni siquiera en Dios. Cuando piensas en Dios, la idea del mercado, el viaje, el tren o alguna otra cosa viene y te obstruye.

Se necesitan meses y años de práctica, persistencia tenaz y firme en concentrar la mente en una cosa – y una perfecta fe en que después de lograrlo, "tendré todo". Por lo tanto, dile a la mente: "¡Oh, mente tonta! ¡Por qué vas acá y allá? Cuando obtengas eso, todo vendrá a ti, entonces, ¿de qué sirve correr de acá para allá tras pequeños oropeles?" Dile a la mente.

La mente siente que está perdiendo todo cuando va hacia Dios. Los amigos, los parientes, el dinero, la riqueza y las cosas buenas, todo desaparece. Puede que sienta eso; no se concentra. Dile, "No, no es así. Estás viendo una sombra. Las realidades están en otro lugar. Si las sombras te atraen tanto, ¿qué decir de las realidades? Y no sólo eso, estas sombras también están incluidas allí, en aquello que es tu objeto de meditación; de modo que no vas a perder nada, vas a obtener todo."

Dile eso a la mente. Esa es una forma de controlarla. Dile a la mente, como a un niño pequeño, "¡No llores, no llores!" De lo contrario, no escuchará. Los niños tampoco escuchan. Son muy traviesos. Así que esas son algunas de las cosas interesantes en el sendero espiritual. Es un sendero muy peligroso y lleva mucho tiempo recorrerlo; aun así, vale la pena seguirlo; en última instancia, es lo único que vale la pena hacer. ¿Qué dices?

Visitante: ¿Usted dijo antes que después de la iluminación, las relaciones externas no existen? ¿Es así? ¿Podría explicar más acerca de eso?

SWAMIJI: ¿Qué explicación? Te lo he dicho. Está muy claro. Creo que la oración es muy clara. ¿Qué dificultad tienes en entenderlo?

Visitante: Me pregunto cómo la gente vive junta después de la iluminación.

Capítulo 36

EL YOGA DE PATAÑJALI

Visitante: ¿Acerca de Patañjali?

SWAMIJI: Hay un sistema de Yoga llamado Yoga de Patañjali. No sé si has oído acerca de él. ¿Has escuchado tal cosa?

Visitante: He escuchado un poco acerca de Patañjali, sí.

SWAMIJI: Él describe ocho etapas en Yoga. En sánscrito, se llaman *yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana* y *samadhi*. *Samadhi* es la última etapa y *yama* es la primera. Me estás preguntando qué es lo primero. ¿Eso es lo que estás preguntando?

Visitante: Sí.

SWAMIJI: *Yama* consiste en cinco principios – los pasos iniciales que puedes dar. Nunca hieras o injuries a ningún ser vivo de ninguna manera, mediante pensamiento, palabra o acto. Puedes llamarlo *ahimsa.* No debes causar daño por medio del pensamiento, la palabra o la acción a otro ser vivo, no meramente a seres humanos sino a cualquier ser vivo.

En segundo lugar, nunca engañes a nadie mediante falsedad de ningún tipo. Nunca te apropies de la pertenencia o propiedad que no te corresponda legítimamente. Luego viene otra cosa, no tengas nada que no sea realmente esencial para tu existencia; eso es, no tengas lujos. No tengas cinco autos, diez relojes de pulsera y edificios de diez pisos. No necesitas todo eso para tu existencia. Es más, es una forma de explotación. Estás explotando a la gente viviendo tal vida excesivamente lujosa. No tomes lo que le pertenece a otros.

Entonces, hay autocontrol, el control de los órganos sensorios. Los ojos quieren satisfacción, la lengua quiere satisfacción, los oídos quieren satisfacción. Todos los órganos de los sentidos quieren darse los gustos. Hay que restringir estos órganos de los sentidos, tanto como sea posible, mediante el esfuerzo diario de nuestra parte. Estas cosas que he mencionado son consideradas los primeros pasos en Yoga. Al comienzo, no hablamos de meditación y cosas por el estilo. Un poco de autocontrol es necesario en estas líneas mencionadas. Ellos son llamados *yamas*, procesos de auto-sublimación.

Me preguntaste cómo comenzar. Así es como debes comenzar. No te digo mucho más que eso. Luego comienzan las otras cosas – las más difíciles.

Ante todo, sé una buena persona. Antes de convertirte en una persona piadosa, debes ser una buena persona – una persona realmente buena. Ese es tu primer paso.

Visitante: Usted dijo, “No hieras a nadie mediante el pensamiento”. ¿Podría explicar esto?

SWAMIJI: Maldices mentalmente a alguien: “Que esta persona se muera; este idiota no debería existir. Es el mismo demonio encarnado.” Si piensas así, estás causando daño mediante el pensamiento. Y además puede funcionar. El pensamiento es sólo un pensamiento, tendrá un impacto sobre la persona a quien estás maldiciendo de esa manera. Se supone que no haces eso – al menos, como estudiante de Yoga.

Visitante: ¿No es posible simplemente no creer en el pensamiento que va a través de la cabeza – sólo reírse de él – no creer en él? Si uno tiene un mal pensamiento acerca de alguien, un pensamiento entra en la cabeza – ¿es sólo que el pensamiento está allí o uno puede simplemente no creer en él?

SWAMIJI: No, no deberías tener tal pensamiento. La cuestión de dejarlo viene después que entró. Sólo entonces surge la cuestión de dejarlo. Que no entre en absoluto.

Visitante: Significa que uno no puede controlar a la propia mente y podría suceder que un pensamiento se cruce en ella.

SWAMIJI: Entiendo. Si el pensamiento se cruza así, debes decirte a ti mismo, “Esos pensamientos no deberían surgir en mi mente. No pensaré así en el futuro.” Al día siguiente, pensarás: “Cometí un error al pensar así; no debería ser así. Lo siento. No pensaré así en el futuro.” Y dile a tu mente que no piense así; entonces, no lo hará. El pasado es pasado; deja que se vaya, pero en el futuro, al menos, no lo harás. Has cometido un error; está bien, te arrepientes por ello. Pero al menos toma la resolución de que en el futuro no lo harás.

Visitante: Entonces, aun si uno tiene un mal pensamiento acerca de alguien e incluso si uno no cree en lo que está pensando, aun así podría crear Karma.

SWAMIJI: Si piensas en algo, creas *karma*. Cualquier pensamiento crea *karma*. A menos que tu pensamiento esté organizado de modo universal, a menos que esté en armonía con la Existencia Universal, el pensamiento producirá *karma*. El *karma* no es más que la reacción que produce la acción. El pensamiento también es una acción, de modo que todo pensamiento puede producir una reacción; pero la reacción o el *karma* no se produce si tu pensamiento está en armonía con la

estructura universal de las cosas; pero si piensas como un individuo corriente, entonces se producirá la reacción.

Visitante: Swamiji, quiero preguntarle acerca de lo que usted dijo con respecto al comienzo del sendero. Según nuestra experiencia, esta conducta que usted describió es un resultado natural de la realización del Absoluto, pero sin esa realización, es imposible pensar de ese modo.

SWAMIJI: Aun ahora, sin estar realizado, serás capaz de apreciar que esa es buena conducta. ¿No lo crees? ¿Quieres convertirte en un buen hombre sólo después de alcanzar a Dios y ser malo antes de eso? ¿Es posible? Debes tratar de ser bueno incluso ahora mismo. Debes hacer algún esfuerzo. Puede que no seas perfecto, pero al menos algún logro es tan bueno como un gran éxito. Incluso un paso que des hacia Dios es un logro, aunque sea sólo un paso.

En el sendero espiritual, no hay pérdida de esfuerzo. Todo esfuerzo que hagas en esa dirección, aun si es mínimo, será un saldo positivo en tu cuenta bancaria espiritual. Si pones en el banco incluso un penique, es un crédito para ti, aunque sea sólo un penique. Y muchos peniques harán libras. Así, ve despacio, poco a poco. Muchas gotas hacen al océano; el esfuerzo es necesario.

Visitante: En su experiencia, para realizar a Dios, ¿es necesario seguir todas las etapas de las que habla Patañjali?

SWAMIJI: ¿Qué estás siguiendo entonces? Debes estar siguiendo algo. ¿Cuáles son las cosas que estás siguiendo?

Visitante: Bueno, cuando encontré a mi maestro, simplemente dejé de hacer todas las prácticas que estaba haciendo, como Yoga y meditación, y sólo sentí que no las necesitaba más.

SWAMIJI: ¿Qué necesitas entonces?

Visitante: Nada.

SWAMIJI: Entonces, si ese es el caso, no necesitas un Guru tampoco. ¿Qué dices? Sé cuidadoso con tus pensamientos cuando tomes decisiones. No deberías llegar a conclusiones apresuradas. No puedes decir que no necesitas nada. Seguramente necesitas muchas cosas.

Visitante: Cierto, por supuesto, necesité a mi Guru. Eso es seguro.

SWAMIJI: No sólo eso – tienes muchas otras necesidades en el mundo. Hay variedades de requerimientos para la existencia misma del cuerpo. ¿Cómo puedes

decir que no tienes necesidades? Debes protegerte tomando varias medidas. Esas son las necesidades de la persona. Quieres vestimenta, alimento, quieres comer, tener una casa en la cual estar. ¿Esas no son necesidades?

Visitante: Sí.

SWAMIJI: Entonces, ¿por qué dices que no tienes necesidades?

Visitante: No, me estaba refiriendo a las prácticas. Sólo me estaba preguntando si…

SWAMIJI: Siendo que tienes tales necesidades físicas densas, ¿por qué eres tan poco caritativo con las necesidades superiores?

Visitante: Lo siento – no entendí…

SWAMIJI: Finalmente, ¿qué me estás diciendo?

Visitante: Sólo estaba preguntando si según su experiencia, para realizar a Dios usted pasó por todas esas etapas de las que habla Patañjali.

SWAMIJI: Ne necesitas seguir a Patañjali forzosamente. Esas terminologías técnicas no son necesarias, pero debes seguir esos principios. Patañjali dice, "Sé una buena persona". Ahora, si no sigues a Patañjali, ¿quiere decir que puedes ser una mala persona?

Visitante: No.

SWAMIJI: "No estoy siguiendo a Patañjali, entonces seré malo". No significa eso. Los principios son aplicables a todos – Patañjali o cualquier otro. Las etapas son aplicables a toda la gente. ¿A quién no le gustaría ser una buena persona? ¿A quién no le gustaría tener autocontrol? ¿A quién no le gustaría ser desinteresado? Esos son principios para todos, de modo que no puedes estar sin ellos. Son las etapas preliminares.

Visitante: Seguro. Me estaba refiriendo más a la práctica de Yoga, *pranayama, pratyahara…*

SWAMIJI: Mira, para ti personalmente, los ejercicios físicos de Yoga y *Pranayama* pueden no ser necesarios. Pero para otro, pueden ser de cierta utilidad. Entonces, ¿cómo puedes universalizar un principio? Puede que estés en una etapa en la que eso no sea necesario. Coincido. Pero para otros, que están en otra etapa, puede que sea algo esencial. Entonces, deja que así sea.

Visitante: Gracias.

SWAMIJI: Me alegra ver que todos ustedes son muy buenas almas aspirantes. Eso es lo que encuentro, porque sus preguntas son todas muy inteligentes y prácticas. No han hecho preguntas absurdas. Eso significa que están en el sendero correcto. Muy bien. Me alegra verlos.

Capítulo 37

SATSANGA

Janie: Pareciera, según lo que entendí, que usted estaba hablando idealmente – que era una situación ideal ser capaz de ser feliz y estar solo.

SWAMIJI: No recuerdo lo que dije. ¿Puedes repetir?

Janie: No recuerdo sus palabras exactamente, pero tenía algo que ver con estar solo.

SWAMIJI: Quieres decir estar solo, estar solo con uno mismo. Sí. Lo que dije fue que cuanto más uno se siente feliz estando solo, más cerca puede considerarse que está de su Ser. Cuanto más cerca está de su Ser, más siente la necesidad de estar solo consigo mismo, porque el Ser no tiene amigos. No tiene contacto con nada externo. Es Existencia Universal. Está presente en tu interior, de modo que cuanto más te mueves hacia la universalidad que está dentro de ti, más sientes la necesidad y más feliz te sientes de estar solo. Eso es lo que dije. Y ¿cuál es tu pregunta ahora?

Janie: Bueno, mi pregunta es, en la experiencia que estamos teniendo con nuestro maestro, es el crecimiento de una *sangha*…

SWAMIJI: *¿Sangha? Sangha* significa grupo.

Janie: Un grupo, pero de gente que está compartiendo la misma experiencia del Ser y que está sola con el Ser, pero de ello surge una celebración y un gozo de estar juntos. Y no es en la forma de ser amigos sociales, es estar juntos en el Ser.

SWAMIJI: Ese es un estado de conciencia. Hay grados en el ascenso de la conciencia. No entras en algo repentinamente. Gradualmente, te mueves desde lo inferior o más externo a lo superior y más interno. Desde lo externo, te mueves hacia lo interno; desde lo interno, te mueves hacia lo Universal. Hay tres etapas en el ascenso espiritual.

Al comienzo, la conciencia está envuelta en lo externo. Ahora, cuando te estoy hablando o cuando tú me estás hablando, se mueve en una atmósfera externalizada, pero también es consciente de que se está moviendo así. De modo que hay dos tipos de movimiento. La conciencia moviéndose en una atmósfera externalizada, sin saber que en verdad se está moviendo de esa manera, es la actividad atadora de la gente corriente del mundo. Ellos están impelidos externamente hacia la satisfacción de los órganos sensorios por medio del

contacto con los objetos externos. Esa es una forma de movimiento de la conciencia.

La otra forma es aquella en la que se mueve ahora, por ejemplo. No estás relacionada conmigo ni yo estoy relacionado contigo. Aun así, la conciencia se mueve de una forma externalizada en el sentido de que yo soy consciente de que tú estás sentada afuera de mí y tú eres consciente de que yo estoy sentado aquí, afuera de ti. Esa es la segunda etapa. La primera etapa es la del movimiento sin saber que se está moviendo. Es la vida de deseo, pasión, ira, conflicto, etc., la vida corriente del mundo. Lo primero es vida social con participación y esclavitud; lo segundo es relación con la sociedad sin apego y sin atadura. Esto último es lo que se llama *Satsanga*, grupo espiritual, meditación común, etc., como estabas mencionando, pero esa no es la etapa más elevada, aunque es mejor que la de relaciones. La conciencia de Universalidad es el objetivo final y tú eres consciente de eso.

Cuando eres consciente de lo Universal, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Puedes imaginar esa condición? Te sentirás en la tercera etapa – te estoy mencionando las diferentes etapas – en la tercera, sentirás que toda la gente a tu alrededor, todas las cosas que te rodean como colinas, valles, bosques, montañas, ríos y cosas por el estilo son miembros de tu Cuerpo Universal. ¿Las ves como si estuvieras viendo tus dedos y tus manos? Tú ves objetos – ves, este es un objeto. Si puedo verlo, es un objeto, pero aun así no es un objeto, es parte de mi organismo.

De modo que la conciencia de un objeto como algo totalmente diferente es la primera etapa. La conciencia de un objeto como parte de una congregación espiritual es la segunda. La conciencia de un objeto orgánicamente conectado con la propia existencia cósmica es la tercera. En la etapa superior, las partes tampoco estarán allí, porque la conciencia de una parte surge debido a que espacio y tiempo están entre las dos. Si espacio y tiempo no están allí, no ves la mano tampoco. Proyectas un miembro y eres consciente de él debido a la ilusión de espacio-tiempo, y aquello que llamas Dios o lo Universal está más allá de espacio y tiempo. Esta mañana, hemos estado mencionando algo de eso. Es Existencia sin tiempo, como dije a uno de tus amigos. "¿Qué sucede después?" preguntó, y yo le dije, "No hay 'después'. Porque la cuestión de después surge debido a que introducimos el tiempo. Allí, no encontrarás *satsanga*. Dios no tiene *satsanga* – sólo es *Existencia como tal.*"

De modo que lo que estás mencionando es una etapa importante. Es un estado superior al de las relaciones comunes, pero aún hay una etapa más elevada. Las

escrituras nos dicen que hay siete etapas en el ascenso. No me estoy refiriendo al sistema de Yoga de Patañjali. Hay otra cosa llamada siete etapas del conocimiento. En la etapa más elevada, la séptima, no sabrás lo que te sucede, porque los mortales, las personas piensan en términos de cuerpo y diversidad social, no pueden imaginar en este momento lo que uno es cuando el mortal se convierte en inmortal, o cuando aquello que está en espacio-tiempo entra en el Eterno, sin espacio ni tiempo. Nosotros sólo podemos imaginar algo de forma figurada, simbólica; en verdad, no podemos saber lo que es. No podemos saber lo que está delante de nosotros. Podemos saber de memoria lo que hemos dejado atrás, el pasado. Sólo podemos conocer un paso delante de nosotros; no podemos conocer cien pasos adelante. La mente está limitada en su capacidad de conocimiento.

Lo que quiero decir, en última instancia, es que esa etapa particular que estás mencionando, *satsanga*, es algo feliz, porque es superior a la etapa de relaciones en la sociedad corriente, pero aún hay estados superiores a ese, donde estarás sola en un sentido diferente. Por soledad, no quiero decir que estés físicamente sola; es una soledad de conciencia. Es Universalidad sintiéndose solo consigo mismo. Es el vasto mar del cosmos sintiendo que sólo Él es. Esta clase de soledad es a lo que me refiero, no una soledad física de alguien sentado adentro de una habitación. Ese no es el significado. ¿Entiendes el punto?

Janie: En mi experiencia, cuanta más gente está en la *sangha* sola, más sola estoy yo…

SWAMIJI: En la filosofía budista, hay tres cosas llamadas *Buda, dharma y sangha. Sangha* es la primera, *dharma* es la siguiente*, Buda* es la superior. Al comienzo, es *sangha* – una congregación de devotos, hermanos, hermanas, etc. Es necesaria. Es una institución y es llamada vida institucional. Superior a eso está el puro *dharma* – sólo la ley está delante de ti, no en términos de personas y cosas como cuando estás en una reunión o *sangha*, sino pura ley. En última instancia, el universo no es más que ley en operación. Es ley abstracta, aunque parezca ser un objeto sólido ante nosotros. El universo no está hecho de sustancias duras. Esa es sólo una percepción de los órganos sensorios. Se fundirá en pura ley abstracta cuando te eleves – una ley operativa e interconectada. Superior a eso es *Buda*, que es Ser Puro.

Entonces, en todo lenguaje religioso, se reconocen esas etapas, sólo que la gente las denomina de diferente manera.

Capítulo 38

TEST DE NUESTRO PROGRESO EN EL SENDERO ESPIRITUAL

SWAMIJI: Cuando un niño llora, algunas veces pueden saber qué es lo que quiere; otras veces, ni siquiera sabrán por qué está llorando. A menudo, los niños lloran sin siquiera decir porqué están llorando. Se lo pasan gimiendo. Si les preguntan qué pasa, no hablan. Rara vez dicen, "quiero esto".

Entonces, de cualquier forma, deben darse cuenta de este fenómeno. Tienen que hacerse esta pregunta, a conciencia. ¿Es cierto que han logrado todo lo que querían? ¿O tienen un sentimiento de que esto no es toda la cuestión? "No he obtenido todo lo que quiero; hay ciertas cosas que no he logrado". Averigua si esa voz viene desde el interior.

Esas son las formas por las cuales pueden probarse. ¿Cuántas veces se enojan por día? Pueden preguntarse: "Durante el último mes, ¿cuántas veces me enojé?" Si no se enojaron nunca, es bueno y está bien. Si se enojaron, ¿por qué fue? Pueden preguntarse: "¿Tengo justificación?"

Hay dos clases de ira. La ira de la madre con su pequeño hijo travieso, sólo para protegerlo de que no vaya demasiado lejos; la ira del médico con un paciente desobediente; la ira del maestro con el colegial que no está estudiando adecuadamente – estas son todas iras educativas, pero no son ira en verdad. Eso es bueno, porque aquí no se estimulan las emociones. Si un abogado no argumenta apropiadamente, el juez puede enojarse, pero no se enoja debido a las emociones. Es un resentimiento intelectual.

La ira perniciosa es aquella que surge de los sentimientos del corazón – no como en el caso del juez, el maestro o la madre. Realmente tienes intención de causar daño a alguien. Esa es ira emotiva y debes cuidarte de ella: "¿He tenido esa ira? Si es así, debo tratar de que no surja en el futuro."

Ayer alguien me preguntó cuál es el primer paso en Yoga y yo le mencioné cuatro o cinco principios. ¿Están violando alguno de ellos en tu vida diaria? Esos son principios básicos importantes, porque tienen que ver con su actitud hacia otra gente y con el grado de autocontrol emocional que han logrado. Con estas pequeñas cosas, pueden tener alguna idea del progreso que estás haciendo.

Hay otra cosa. ¿Se sienten felices cuando están con gente o se sienten felices cuando están absolutamente solos, cuando son desconocidos para los demás? Supongan que durante tres días continuados no ven la cara de nadie y nadie los ve a ustedes tampoco. Están en algún lugar alejado, retirado, en una región

aislada y lejana. ¿Sienten que están más felices en esa condición que lo que estarían en medio de otra gente? O sienten, "No, esto es triste; no puedo estar solo así. Debo tener alguna atmósfera social a mi alrededor."

Cuanto más felices se sientan estando solos, más puede decirse que han progresado espiritualmente. Cuanto más miserable se sienten estando solos, menor es el progreso que han hecho. En verdad, los grandes místicos algunas veces nos dicen que este magnífico intento nuestro es un "vuelo del solo al Solo".

En última instancia, estamos solos en este universo. No comprendemos este hecho debido a las ilusiones. Nuestra mente está atrapada en la telaraña de una red de errores, debido a lo cual sentimos que tenemos muchos amigos que nos están sosteniendo. La verdad es diferente.

En este mundo, relativamente constituido, no puede decirse que ninguna parte sea amiga de otra parte. Todo está entrelazado, como el tejido y la lana de una tela. En ese sentido de la interdependencia de las partes del Todo Universal, ninguno es amigo de otro y ninguno es enemigo de otro. Es democracia cósmica, puedes decir. No tienes ocasión de que te guste algo o te disguste alguna otra cosa. Como hilos en una tela, las cosas están entrelazadas como el tejido y la lana. Están mezcladas tan estrechamente que puede decirse que son hermanos, hermanas o amigos; sin embargo, no puedes decir que un hilo sea amigo de otro hilo. Es una actividad cooperativa que continúa entre los hilos y una actividad cooperativa es una operación trascendental, más que una amistad emocional.

Así, esto significa, en última instancia, que están solos y no le pertenecen a nadie, ni nadie les pertenece. En esta conciencia, están en verdad acercándose a esa Soledad Suprema que es el Absoluto. Dios no tiene amigos ni parientes, y no puede considerarse que sea menos feliz. ¿Pueden decir que debido a que Dios no tiene amigos, ni familia, es una persona miserable y que nosotros estamos mejor porque tenemos accesorios? La verdad es todo lo contrario.

Cuanto más cerca están de la soledad suprema, mayor es el progreso que han hecho en el terreno espiritual. Pero si están enredados en la sociedad, en política, en cuestiones de la comunidad y cosas por el estilo, no pueden ser felices a menos que estén en un mercado, un cine, un salón de baile o un club – sin ellos no pueden tener paz – entonces, esa es claramente una condición trágica de la mente. Si están felices con ustedes mismos y no requieren nada de nadie – "La condición de mi conciencia es tal que aquí puedo obtener cualquier cosa que quiera, debido a las operaciones cósmicas" – entonces, no tienen que decirle a la gente que les traiga nada. "Todas esas cosas se te darán por añadidura".

El universo no está afuera de ustedes, como la tela no está afuera de los hilos. Si el hilo tiene que hablarle a la tela, no necesita viajar en avión. Está ahí mismo. De modo que si quieren algo de las operaciones cósmicas, no necesitan ir acá y allá. Todo está tocando su nariz. Sólo declárenlo y estará allí.

Entonces, estas son algunas palabras sobre la naturaleza del test que pueden hacerse con respecto a su progreso en el sendero espiritual. Este es mi corto mensaje para ustedes. Así que les dije algo aun sin que me preguntaran (risa grupal).

Capítulo 39

DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL SER

Amy: Cuando surgen deseos o ira en la mente, lo que me pregunto es, puesto que el Ser está más allá de la mente y no tiene relación con ella…

SWAMIJI: Tiene una relación. Si no tuviera relación, ¿cómo contactarías al Ser por medio de la mente? Tiene conexión, de la misma forma en que la luz del sol tiene conexión con la luz del sol reflejada en un espejo.

Te daré un ejemplo. Pon un espejo aquí, en esta habitación, e imagina que un rayo de sol cae sobre él. Este espejo recibe la luz del sol y la proyecta sobre la pared. Ahora, la luz sobre la pared no puede ser considerada verdadera luz solar porque, de estar allí, la verdadera luz solar podría ser vista aun retirando el espejo. No puedes verla a menos que el espejo esté allí; sin embargo, es luz solar solamente. Entonces, la mente es conciencia reflejada, aunque no sea lo mismo que la conciencia del Ser.

De la misma manera en que puedes contactar la luz original por medio de la luz reflejada, puedes alcanzar al Ser Supremo por medio de la mente. No es que no haya conexión, aunque no sean idénticos en el mismo sentido que la analogía mencionada. Ahora, ¿cuál es tu pregunta, finalmente?

Amy: Entonces, mi pregunta es que muchos pensamientos vendrán y se irán en la mente, sólo por la naturaleza misma de ésta. Mejor que medir u observar cada objeto que surge y muere en la mente, tratar de estar establecido en algún otro lugar y no actuar ni darle demasiada importancia. Por decir, si la ira surge y muere en la mente, si no se actúa sobre ella…

SWAMIJI: Ira y demás surgen en la mente debido a que tu conciencia no está establecida en sí misma. Se está moviendo afuera; de otro modo, no hay ocasión para la ira. La mente y el Ser no son dos cosas. No puedes separarlas. Ahora me estás hablando por medio de la mente.

Amy: Sí.

SWAMIJI: Si la mente no estuviera allí, no estarías hablando; y aun así, la conciencia que está detrás de tu palabra proviene del Ser. Eres consciente de que estás hablándome; aquí está teniendo lugar una doble actividad. Está operando la mente y también está operando el Ser. Ambos están actuando directa y espontáneamente. Es por eso que estás hablando y a su vez eres consciente de estar hablando. Hablar es el acto de la mente; la conciencia del hecho de hablar es

del Ser. Así, tienes una función dual que está teniendo lugar ahora mismo. Y cuando la mente está pensando en la ira, el deseo, etc., en verdad, ha desviado la conciencia a otra parte, en vez de centrarla en el Ser.

Todo el problema de la vida espiritual es que la conciencia no debería desviarse afuera del Ser. El Ser no debería volverse no-Ser. No deberías convertirte en otra cosa u otro de lo que eres. Debes ser lo que eres. Cuando la conciencia piensa en algo distinto de sí misma, *A* se ha convertido en *B*. Te has convertido en otro. ¿Cómo puedes convertirte en otro? Eres lo que eres. El pensamiento de que hay algo afuera de ti es, en verdad, la afirmación errónea de la conciencia de que hay algo afuera de ella. Es afirmación de la particularidad en vez de la universalidad. Espero que captes mi idea. Entonces, esas son cosas importantes. Es una cuestión psicológica muy sutil.

Amy: Sí.

Amir: Sé la cuestión del Absoluto y que yo no soy la mente, sin importar lo que sienta, y que los pensamientos pasen por mi mente. Lo sé a ciencia cierta. Y desde esa perspectiva, da igual si la confusión o la ira surgen en la mente.

SWAMIJI: ¿Por qué surgen?

Amir: Porque esa es una acción mecánica de la mente.

SWAMIJI: No, no es mecánica. Si lo fuera, no serías consciente de que estás enojado. Sería como una excavadora moviéndose por la ruta sin saber que se está moviendo. Pero tú no eres una excavadora; eres consciente de que estás enojado. Eso muestra que no es una función mecánica; es una acción deliberada. Ese es todo el peligro que hay detrás. Si fuera mecánica, no estarías consciente siquiera de estar enojado. Se movería como un automóvil sin conductor, pero este es un automóvil con conductor. Es por eso que hay diferencia.

Amir: Entonces, ¿usted quiere decir que en verdad yo estoy creando la ira?

SWAMIJI: Estás creando la ira con un propósito. Eso es todo. No te enojas sin ningún propósito. ¿Quién se enojaría innecesariamente a menos que esté loco? Hay una intención deliberada detrás de ello. Quieres lograr algo, intencionalmente; por lo tanto, surge la ira. Y también eres consciente de ella. No eres inconsciente. Si fueras inconsciente, sería otra cosa; estarías perdonado. Las acciones inconscientes no producen resultados. Es la acción consciente la que produce reacción. Esta es toda la cuestión que hay detrás; por lo tanto, debes ser cauteloso.

La vida entera de una persona es un drama representado por la conciencia, de muchas maneras. Dondequiera que esté la conciencia, allí estás, y estás relacionado con eso. Si la conciencia no está allí, no tienes nada que ver con eso. Si ha sucedido algo inconscientemente, no eres responsable; pero si eres consciente de ello, eres responsable.

Janie: Swamiji, desde mi entendimiento, esa conciencia de la ira en mi mente no proviene de mi mente; proviene del Ser que está más allá de la mente. Y es desde mi Ser que puedo tener el discernimiento sobre estos pensamientos, y elijo verlos por lo que son, sin actuar debido a ellos – no reacciono ante ellos.

SWAMIJI: ¿No reaccionas?

Janie: Sí.

SWAMIJI: Sí, sí. Ciertamente. No deberías reaccionar.

Janie: Pero estoy diciendo que es la liberación – allí es donde yace la liberación.

SWAMIJI: ¿Liberación?

Janie: Liberación de la mente, conociendo aquello que está más allá de la mente.

SWAMIJI: Mira, no sé exactamente lo que estás diciendo. Si estás más allá de la mente, no te puedes enojar. Es la mente la que se enoja. El Ser no puede enojarse. Es Ser Universal. En cierta forma tú no estás establecida en el Ser. Te has identificado con este medio, como un espejo, como dije, que es la mente y se agita. Cuando se agita, sientes que estás haciendo algo, pensando en algo, ira u otra cosa. La conciencia no se agita. No vibra, actúa o hace algo, sino que es la mente la que hace todas esas cosas. Cuando se ve al sol temblando en el agua, el sol no tiembla, realmente. Es el agua la que se sacude; sin embargo, puedes verlo, y la percepción no inteligente puede llegar a la conclusión de que el sol se está sacudiendo. Da la impresión de que el sol se mueve.

De la misma manera, sientes que estás pensando en algo, aunque en verdad no estás haciendo eso. Es una doble acción de la mente y la conciencia, como mencioné anteriormente. La conciencia de ello proviene del Ser; la actividad es de la mente. Están mezcladas y pareciera que tú lo estás haciendo.

Amir: Swamiji, en su experiencia, ¿hay diferencia o cambio en el contenido de la mente?

SWAMIJI: ¿Contenido?

Amir: Sí. Lo que surge en la mente después de la realización - ¿hay un cambio en el contenido de la mente después de la realización del Ser?

SWAMIJI: Mira, ayer estuvimos tratando ese tema. Ante todo, debes estar seguro de lo que quieres decir con "realización del Ser". Hemos tratado esto trilladamente ayer. Con "realización del Ser" ¿quieres decir identificarte con el Ser Universal?

Amir: Sí.

SWAMIJI: Entonces la cuestión de "después" no surge, porque allí no hay tiempo. La palabra "después" que has usado es una expresión temporal. No hay "después" ni "antes", porque no hay tiempo. Es eternidad sin tiempo, de modo que no hay cuestión de "después". Es eternidad, y la eternidad no puede ser entendida en términos de tiempo. No hay "después" para Dios o para la persona que ha realizado al Ser. No hay tal cosa como "después", porque estás implantando el factor tiempo en ello, el cual no estará allí.

Amir: Pero, aun así, el evento de la realización del Ser tiene lugar en tiempo.

SWAMIJI: Cuando el evento de la realización del Ser ha tenido lugar, el carácter de evento cesa. Entonces, no existe más como un evento, porque un evento también es un concepto temporal. Pero, una vez que entras en Eso que no está en el tiempo, no puedes juzgarlo más en términos de tiempo. El factor tiempo ha desaparecido. Es como el caminar del ensueño. Las leyes del sueño no operan en la condición de vigilia. Por lo tanto, no hay antes y después. "¿Qué sucede después de la realización del Ser?" Tales preguntas no deberían surgir, porque no hay "después". El tiempo mismo ha desaparecido. Serás universal, omnipresente. El Ser es anterior al tiempo.

Kelly: Usted dijo que o bien alguien está despierto y no puede volver a dormirse, o no está despierto. Entonces dijo que, de lo contrario, está somnoliento. Me preguntaba si usted podría decir un poco más acerca de eso.

SWAMIJI: ¿Cuál es el problema? Ya lo has explicado correctamente.

Kelly: No entendí completamente cómo uno puede estar despierto o dormido o…

SWAMIJI: En este preciso momento estás despierta, ¿no es así?

Kelly: Sí.

SWAMIJI: Ahora, ¿también estás dormida?

Kelly: No.

SWAMIJI: Entonces, aquí está toda la cuestión. No puedes estar dormida y despierta al mismo tiempo. Si estás dormida, no estás despierta; si estás despierta, no estás dormida. Ahora, ¿cuál es la pregunta?

Kelly: Pero usted también dijo que es posible estar somnoliento.

SWAMIJI: Si no estás totalmente despierta y si las impresiones del sueño aún persisten, puede que estés somnolienta. Pero si estás completamente despierta y la necesidad de dormir ha desaparecido, no vas a dormirte.

Kelly: Impresiones del…

SWAMIJI: Impresiones del sueño. Algunas veces, no has dormido bien, te levantas y sientes que te gustaría dormirte otra vez. Aunque estés hablando, haciendo algún trabajo, desayunando, etc., no has dormido bien y te sientes así. Pero si tu sueño fue completo y te has despertado bien, no te vuelves a dormir. Así es que la persona totalmente despierta no se duerme. De otro modo, la impresión del viejo sueño continuará y te sentirás somnolienta. Pero en la realización del Ser, todo está despierto en todas partes.

Amir: ¿No es posible tener momentos en los que uno esté completamente despierto y luego tener momentos de somnolencia?

SWAMIJI: No puedes usar la palabra “completo”.

Amir: Estando completamente despierto.

SWAMIJI: No estás completamente despierto – más bien estás semi-despierto. La palabra “completo” se disocia de todo otro factor. No puedes traer ese otro factor y después llamarlo “completo”. Si eres una persona completa, no deseas nada; debido a que tu personalidad está completa en todo sentido, no tienes deseos. El completo despertar es totalmente diferente de tener algún otro factor agregado.

Amir: Entiendo.

Michael: Swamiji, estaría muy interesado en escuchar su historia acerca de lo que le sucedió a usted y por lo que ha pasado.

SWAMIJI: Nada me ha sucedido. No he pasado por nada. Estoy muy bien y feliz. ¿Qué puedo decirte?

Michael: Quiero decir, cómo usted descubrió Aquello.

SWAMIJI: No he descubierto nada. De alguna manera, ha venido a mí – sólo Dios sabe. Tal vez en la vida anterior he tenido alguna buena acción y las impresiones de ella se han convertido en una aspiración que ha actuado espontáneamente en este nacimiento. En mi caso, fui religioso desde los seis años. Incluso a esa edad, quería a Dios, y eso no puede ser atribuido a ningún esfuerzo personal. ¿Qué esfuerzo puede haber allí? Aun ahora recuerdo lo que pensaba a los seis. Eso me hace sentir, con admiración, cómo funcionan las cosas.

Nací en una familia altamente religiosa. Mi padre y mi abuelo eran personas santas, maestros de los Vedas y religiosos expertos. Su bendición también debe haber estado allí. Si crees en la transmisión de genes, sus genes deben estar en mí también. Eran verdaderos sabios – mi padre y mi abuelo. Ese también puede ser un factor. Y también, podría haber alguna buena acción que realicé en la vida anterior, todo ha actuado junto y me ha hecho lo que soy. Esta es mi corta autobiografía.

Janie: … lo principal es ser guiado por la propia intención de ser libre. Pensar acerca de la propia intención de ser libre.

SWAMIJI: Uno piensa constantemente en la propia intención de ser libre. ¿Es eso lo que quieres decir?

Janie: Y todo otro pensamiento, usted sabe, pienso…

SWAMIJI: Todo otro pensamiento es diferente. Yo estoy hablando especialmente de pensamientos conectados con la propia liberación final.

Janie: Sí. Cierto.

SWAMIJI: ¿Cómo generas ese pensamiento?

Janie: Realmente, sólo manteniendo la intención de ser libre, eso es todo.

SWAMIJI: La intención es algo que tienes que mantener como una conciencia. Estás constantemente consciente de que tienes la intención de ser libre.

Janie: Sí.

SWAMIJI: Es muy importante mantener siempre esa conciencia, no hay que perderla. Pero es posible, algunas veces, que la mente se desvíe hacia otro pensamiento. Algunas veces, es inevitable. Cuando estás viajando, comprando un ticket o caminando en el mercado, tendrás la necesidad de pensar de un modo que no es exactamente el que estoy describiendo. ¿Qué dices?

Janie: Sí, sucede, pero la meta es siempre la intención de ser libre.

SWAMIJI: Aunque los otros pensamientos no sean inconsistentes en modo alguno con ese pensamiento principal, pueden parecer distracciones, cuando no eres capaz de descubrir la armonía entre la existencia secular y tu vida de aspiración. La mayor parte de la gente, la mayoría, el noventa y nueve por ciento, no ve la conexión vital entre la vida rutinaria del mundo y la vida de aspiración espiritual. Creen que son dos cosas diferentes. En verdad, no son dos cosas. Son dos aspectos del funcionamiento de la circunstancia humana. Y si siempre sientes que son dos cosas diferentes, te disgustas con la vida corriente del mundo. Te cansas de ella. Quieres renunciar, como dice la gente generalmente. Eso se debe a que quieres dejar algo que no consideras relevante en modo alguno para tu aspiración espiritual. Ese es el callejón psicológico por el que la gente tiene que pasar. Y todos tienen que pasar por ello, ya sea grande o pequeño, quien sea.

Usualmente no eres capaz de reconciliar las dos cosas que están ante ti, este mundo de actividad, conflicto, guerra y cosas por el estilo, y el Dios Todopoderoso. No sabemos cómo unir las dos cosas, aunque aceptemos que Dios ha creado este mundo. ¿Qué clase de mundo ha creado Dios? Te hubiera gustado que el mundo fuera mejor. Eso sería una queja contra Dios, hasta cierto punto: Él no ha creado el mundo adecuado. Si esperas que el mundo sea un poco mejor de lo que ves con tus ojos, supones que Dios no ha pensado bien antes de crear este mundo. Esa no es la actitud apropiada de nuestra parte. Dios ha pensado bien. Él no ha creado cosas impropias o antiestéticas en el mundo; aun así, parecen estar allí, ante nuestros ojos.

El problema que se le plantea al aspirante espiritual es la reconciliación de estas dos cosas, la integración de lo visible y lo invisible, lo exterior y lo interior, lo empírico y lo trascendental, lo secular y lo espiritual, el mundo y Dios. Si los puedes combinar armoniosamente, de la misma forma en que combinas el alma con el cuerpo, puede decirse que estás viviendo una vida integrada. Éste es el problema de los aspirantes espirituales, y esa división que uno percibe en la conciencia se debe al impulso de los órganos de los sentidos que trabajan de una manera y la conciencia que se mueve de otra. Hay que juntarlos. Ésta es una gran tarea para los aspirantes espirituales.

Janie: Antes de encontrar a mi Maestro, sentía que sólo podía estar en contacto con Dios si meditaba alejada, en un lugar silencioso. Y después de encontrar a mi Maestro, supe que no era cierto, que, como usted sabe, Dios está en todas partes.

SWAMIJI: Sí, no estás quejándote como antes. Eso es bueno. En tu *satsanga*, el Maestro da discursos, ¿es así?

Janie: Sí.

Capítulo 40

CREACIÓN DEL MUNDO

Visitante: Swamiji, algunas veces me pregunto cómo se creó todo esto – usted sabe, toda la condición humana.

SWAMIJI: La condición humana no se creó. El mundo se creó.

Visitante: Sí. Algunas veces me pregunto cómo se creó. Y parece que no hubiera respuesta.

SWAMIJI: Algunos dicen que se creó mediante el pensamiento de Dios. Otros dicen que nunca se creó. Está allí, como era, y nadie lo creó. Está aquí. La existencia no es creada por nadie. ¿Quién va a crear existencia? Para crear existencia, alguien tiene que existir, aparte, anterior a esa existencia. Existencia es un principio general, de modo que nadie puede crear existencia. Existencia es una palabra que no requiere más explicación. Ha estado allí y está allí. Es lo que es. Nadie la creó. Esa es una visión – cierta clase de visión científica, podemos decir – la visión de los científicos modernos, hasta cierto punto.

Pero la visión religiosa es que el Ser Supremo Absoluto, quiso, "Que haya cielo y tierra", e inmediatamente se manifestó el espacio. Entonces, vibraciones comenzaron a moverse dentro del espacio y se convirtió en aire. Una fricción comenzó después de eso, es el calor o fuego. Luego, tuvo lugar la condensación, el agua. Después apareció la solidez, la tierra. Ese es el comienzo de la creación según las descripciones de las escrituras religiosas.

Y, debido a que Dios quiso esta creación, Su conciencia está presente en toda pequeña parte de la misma –espacio, aire, fuego, agua y tierra; éstos son los cinco elementos físicos que ves delante de ti. Luego, emerge un grupo de individualidades muy pequeñas; es el comienzo de lo que llamas proceso evolutivo. Al comienzo, hay materia inanimada, descripta en la forma de estos cinco elementos que te acabo de mencionar. Después, comienza la animación – como hongos, anfibios, peces y demás. Luego, tú conoces toda la historia de la evolución. Aparecen algunas pequeñas criaturas, insectos y animales –aunque los animales vienen después. Al comienzo, hay sólo un reino vegetal como hongos y cosas por el estilo. Aun en las escrituras encontrarás que Dios no creó primero al hombre; creó sólo esta vegetación – árboles y demás, porque los árboles son la primera creación. El reino animal es superior al reino vegetal; el reino humano es superior al reino animal. Así hemos venido en el acto de la creación, mediante un proceso evolutivo gradual.

Y entre los seres humanos también, no son todos de un tipo uniforme. Dicen que hay cerca de ocho millones de tipos de especies vivas en este universo. No puedes saber quiénes son, dónde están y cosas por el estilo. No puedes contarlas; y la especie humana es una. Pero, como sabes, aun entre los humanos, no todas las personas son de la misma categoría. Algunas personas son como animales, otras son caníbales, algunas son muy egoístas, otras devuelven ojo por ojo. Hay quienes son muy buenos por naturaleza. Ellos sólo harán el bien. Algunos son santos; otros son genios; otros son hombres divinos. De modo que aun entre los seres humanos, ¡mira cuántas variedades hay! Ésta es sólo una respuesta a tu pregunta, cómo fueron creadas las cosas – en cierto sentido.

Visitante: Gracias.

Visitante: ¿Cuáles son las etapas desde un hombre bueno a un hombre Divino.

SWAMIJI: Un hombre bueno es aquél que considera a la otra gente tan importante como él mismo. ¿Entiendes la idea? Cuando yo te considero una persona tan importante como yo, te trato de la misma manera en que me trato a mí mismo. Ésta es la característica de la bondad. ¿Me entiendes? Cuando tratas a otros como te tratas a ti mismo, es considerado bondad. Pero un santo está un paso más cerca de la conciencia de Dios. Así, hay un ascenso gradual desde lo inferior a lo superior – lo superior incluye a lo inferior y lo trasciende.

Superior a todos es el hombre divino. Él vive como Dios Mismo. Prácticamente, no hay distinción entre su conciencia y la conciencia de Dios.

Capítulo 41

KARMA

Carol: ¿El pensamiento crea *karma*?

SWAMIJI: Cualquier pensamiento que esté conectado con un objeto diferente de ti misma, con un motivo detrás, o una intención detrás, producirá una reacción. Yo estoy mirando la pared. Estoy pensando en la pared. Eso no producirá ninguna reacción, porque no la estoy mirando con ningún motivo o intención. Simplemente está allí, visible.

Hay dos formas de ver las cosas. Una es la percepción general de las mismas, como cuando caminas y ves un árbol o un edificio; no estás interesado en ello. Otro es el pensamiento que está conectado con objetos con un propósito, una intención o un motivo, con apego o aversión – para obtener algo de ello o para evitarlo. Tales pensamientos producirán una reacción. Esa reacción se llama *karma*. No significa que todo pensamiento produce una reacción. Las percepciones generales no producen *karma*. Sólo producen *karma* las percepciones emocionales.

Si estás viendo algo con un sentimiento detrás, eso tendrá una reacción; pero yo no tengo sentimientos con respecto a la pared. Sólo estoy viéndola, sin ningún sentimiento acerca de ella. Es una percepción impersonal. Ahora estamos todos sentados aquí y yo estoy viendo a mucha gente. No tengo sentimiento de ninguna clase con respecto a ustedes. Los estoy viendo como veo cualquier otra cosa. Pero si los viera con un propósito, una intención, un motivo, apego o aversión, entonces produciría una reacción.

Carol: Entonces, habría una distancia – crearía una distancia.

SWAMIJI: Crearía esclavitud. Esta clase de *karma* es la que causa reencarnación.

Carol: Esclavitud.

SWAMIJI: Esta clase de *karma* es la que causa reencarnación.

Carol: Veo.

SWAMIJI: No todo *karma* ata. Sólo los pensamientos cargados con deseo de alguna clase, positiva o negativamente, crean una envoltura psicológica a tu alrededor que se materializa en un formación sólida, la cual se llama cuerpo en la reencarnación. Así, tu cuerpo no es nada más que una forma concentrada de pensamiento, que ha surgido debido a tus pensamientos pasados de muchos

nacimientos, varios nacimientos. Pero si no has tenido ninguna clase de deseo, por o en contra de algo – estás pensando solamente de manera impersonal; sin querer o no querer algo; no tienes opinión acerca de nada; eres sólo lo que eres – entonces, esos pensamientos, impersonales por naturaleza, no producirán ninguna reacción, no producirán *karma*.

Carol: Entonces, para la envoltura psicológica de la que usted habla, ¿otra palabra podría ser preocupación? ¿Uno está simplemente en sus propios pensamientos alrededor de ese objeto, preocupado por ese objeto?

SWAMIJI: Ningún pensamiento con un sentimiento detrás.

Carol: Gracias.

Amir: ¿No es posible tener un pensamiento con un sentimiento detrás y luego reconocer que eso es esclavitud, y desconectarse antes de que tenga lugar alguna reacción?

SWAMIJI: Si puedes hacer eso, está muy bien. Supón que miras algo con algún sentimiento favorable o desfavorable, y te molestas por ello, entonces realizas que está causando perturbación y lo evitas inmediatamente. Entonces te liberas de la reacción.

Varias personas: Bien.

SWAMIJI: Pero lo que sucede, generalmente, es que las emociones son tan fuertes que toman posesión de la persona. No sucede siempre sino algunas veces. Eso es lo que llaman "amor a primera vista" u "odio a primera vista". Y no puedes desconectarte de eso. Porque algunas veces, les habrá sucedido, uno se aferra a eso, porque lo quiere o porque lo odia – una de dos. En ese momento, uno no puede usar su discreción pensando, "Estoy atrapado en esto y debo liberarme de ello". Muy rara vez el intelecto trabaja en esos momentos. Cuando las pasiones son fuertes, el intelecto cesa. Si el intelecto es lo suficientemente fuerte y el deseo es débil, entonces puedes decir que está bien. Puedes aplicar ese método.

Amir: El Buda dijo que se necesita estar atento todo el tiempo.

SWAMIJI: Atención. Pensar constantemente en el pensamiento mismo – "¿qué está pasando?" Todos los días, tienes que mantener una observación de lo que le está sucediendo a tu mente – un diario espiritual, como dicen – un chequeo de la personalidad. ¿Qué has estado pensando de la mañana a la noche? Siéntate por un momento y piensa: ¿Qué has estado pensando desde esta mañana hasta ahora? ¿Es algo útil o algo absurdo?

Algunas veces, los pensamientos carecerán de sentido; no producirán ningún resultado bueno ni malo. Es algo como lo que se llama estar en la luna, una condición letárgica o de semi-dormido. No piensas en nada; eres neutral. Eso es una pérdida de tiempo. No has logrado nada mediante esta clase de pensamiento. La neutralidad tampoco es buena. El amor tampoco es bueno; el odio tampoco es bueno. Son llamados *sattva, rajas y tamas* – las tres cualidades de la naturaleza. Cuando uno está libre de estos tres aspectos del pensamiento, no debería simplemente permanecer neutral en un estado inconsciente, sin saber lo que está pensando; ni tampoco debería amar u odiar. Eso es llamado forma impersonal de conciencia. Debes mantener la conciencia; no tienes que estar dormido sino que debes ser cuidadoso. ¿De qué eres consciente? Le incumbe a cada uno mantener una observación directa de los propios pensamientos y ver hasta qué punto está en armonía con el sistema universal de las cosas.

Tú eres un ciudadano del universo, no de Estados Unidos y cosas por el estilo. Estas ideas deben desaparecer. Tú perteneces a todo el cosmos. No digas, "Yo soy estadounidense, yo soy indio, yo soy un hombre, yo soy una mujer, yo soy esto". Todas esas ideas deben desaparecer gradualmente; de otro modo, estás atado por esos pensamientos. Tú perteneces al universo entero. No es sólo teoría, es un hecho. Ahora mismo estás en el universo. ¿Por qué deberías decir, "Estoy en la tierra, estoy en la habitación o estoy en la ciudad"? Esos son todos pensamientos insignificantes y tontos. Los aspirantes espirituales deberían estar un poco por encima de eso.

Estás regulado por la ley de tu gobierno. De manera similar, estás regulado por la ley del universo; ¿cómo puedes ser totalmente ignorante de sus operaciones? La ignorancia de la ley no es excusa, dice el viejo adagio, y esto se aplica también al universo. No puedes simplemente ser inconsciente de las leyes del universo que operan en relación a ti y luego, simplemente, salir impune. No es posible.

Es necesario conocer la ley del área donde uno está ubicado. No puedes decir, "yo no conozco la ley". Entonces, no puedes estar allí, y si no conoces la ley del universo, tampoco puedes estar en el universo. Esa es la causa del sufrimiento y la reencarnación. Es inútil alegar ignorancia. Debes ser cuidadoso.

Uno de nuestros Swamis fue a Estados Unidos. No conocía la ley de estacionamiento de autos en ese país. Estacionó en el lugar equivocado y vino un policía. El Swami dijo, "Vea, hemos venido de lejos y no sabíamos". "Puede decir eso en la corte", respondió el policía. "A mí no me diga nada".

Así te dirá el universo. Si dices, "No sabía", te dirá, "Dilo en la corte". (*risas*)

De todas formas, la ley del universo es más rigurosa que la ley del hombre. Puede que la ley humana te perdone, pero la ley universal no puede perdonarte. Es justa hasta la médula y no puedes evadirla.

Amir: Nuestro maestro enseña que nosotros siempre sabemos. Siempre sabemos…

SWAMIJI: Está bien, está bien.

Amir: Y declaramos ignorancia para escapar de la responsabilidad.

SWAMIJI: Ahora mismo estás conectado con el centro del cosmos – aun ahora. Saberlo es una gran fuerza y también un gran susto. Es ambas cosas al mismo tiempo. La ley del universo no permitirá ninguna clase de egoísmo. Aquí está la cuestión esencial.

Capítulo 42

DUDAS DE LOS BUSCADORES

Satoko (Japón): ¿Cómo puedo meditar en *Om*?

SWAMIJI: *Om* no es una palabra; es una vibración. Es un nombre para la vibración universal. El cosmos entero está vibrando así; esa vibración comenzó en el momento de la creación. Tratas de concentrar tu mente en eso. Tienes un sentido de vibración universal en todas partes, como una energía eléctrica emanando desde la cima del universo hasta tu corazón. Vibra en todas partes. Siente profundamente que el universo está vibrando a través de ti.

No eres una persona sentada; eres sólo una pequeña gota en el océano de fuerza universal y, debido a que no puedes pensar en ello apropiadamente, creas un símbolo en la mente. *Om, Om, Om*. Si recitas así, debes sentir una emoción en el cuerpo, una vibración en cada célula del cuerpo. Todos los *pranas* harán eso, se sacudirán como si se les diera algún shock eléctrico, y sientes como si estuvieras conectado con la energía universal. Para crear ese sentimiento, recita *Om* de esa manera. Debes recitarlo correctamente, no rápido, con un pensamiento profundo y un sentimiento que provenga directamente del centro del corazón.

Comienzas con un sonido profundo y sonoro, y lentamente éste disminuye como una onda en el agua. Cuando arrojas una piedra al agua, hace círculos que se vuelven cada vez más amplios. Aquí comienza la vibración del mismo modo. Luego siente como si se estuviera expandiendo poco a poco, en círculos, hasta alcanzar la cima del universo.

Eva: Alcanzando la iluminación por medio de la mente. En mi experiencia, lo que experimenté cuando encontré a mi Guru, realicé algo diferente de la mente, desde donde proviene mi propia vida y toda la existencia.

SWAMIJI: Cuando dices "yo" y "mi", ¿a qué te refieres? Esa es la mente. Has aceptado que hay una mente cuando dices "yo", "mi" y cosas por el estilo. No es la Conciencia Universal la que está hablando aquí. Ésta no diría "yo", "mi", etc. Ya has llegado a la conclusión de que Lo has alcanzado por medio de tu mente, porque Lo estás recordando y aún tienes una mente. La mente no ha desparecido.

No hay problema con la mente. No es algo malo, aunque la gente siempre esté diciendo que haya que controlarla, trascenderla y cosas por el estilo. Raramente la gente entiende la verdadera sutileza que hay detrás de eso.

La mente no es buena ni mala. Te lo dije, se asemeja a un espejo que está reflejando el sol, y tú puedes tener alguna idea del sol por medio del espejo, aunque el sol no esté en el espejo. El reflejo en el espejo no es el sol y, aun así, por medio del reflejo puedes tener alguna idea de lo que es el sol. Y si te consideras el reflejo, éste puede contemplar y alcanzar al original.

Así como el reflejo puede alcanzar al original, la mente también puede alcanzar al Absoluto. No hay objeción. La mente no es algo malo; es un medio de ascenso gradual. Sólo que no debes hacer mal uso de ella para fines personales. Es como el dinero. ¿El dinero es bueno o malo? No puedes decir nada acerca de eso. Es algo impersonal. Depende de ti el ver cómo lo utilizas.

Visitante: Me estaba preguntando si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres para alcanzar al Absoluto.

SWAMIJI: No. No hay diferencia. Lo que alcanza al Absoluto no es un hombre ni una mujer. Lo que alcanza al Absoluto es un alma iluminada. El alma no es hombre ni mujer. Es como una llama de luz; por lo tanto, no hay diferencia. Dios no es hombre ni mujer. Es resplandor absoluto, y sólo el resplandor en ti irá a ese Resplandor Universal. El resplandor no es hombre ni mujer.

Visitante: Gracias.

Vilaidan: En el hinduismo, decimos que tenemos que destruir el ego. Pero, ¿cómo puede haber iniciativa sin ego?

SWAMIJI: La iniciativa debería surgir del Ser Universal que incluye a todos los egos. Es un poder de iniciativa superior a la motivación egoísta individual. Sabes, Dios puede hacer más cosas de las que el hombre puede hacer. Dios no es un ego, es Existencia Universal. Eso implica que cuanto menor es el ego, mayor es la entrada de la universalidad en ti y mayor es la capacidad de innovación, motivación o iniciativa. Y cuanto mayor es el ego o la afirmación individual, menor es el poder de la persona. Una persona egoísta es una persona débil. A menor ego, mayor fuerza en la persona, debido a la entrada de la universalidad en ella. El ego no es una virtud; es un obstáculo para toda clase de iniciativa apropiada en el verdadero sentido.

Luciano: En ese caso, cuando un hombre decide seguir un sendero espiritual, ¿es el ego el que decide o es la gracia de Dios?

SWAMIJI: El sendero espiritual es la técnica que emplea el ego para reducirse y permitir cada vez más universalidad en ti, gradualmente. No puedes decir si el sendero espiritual es recorrido por el ego o por el Ser Universal. Es una acción

dual que tiene lugar al mismo tiempo. Cuando la salud mejora, la enfermedad desaparece. Ahora, ¿qué está primero, la enfermedad o la salud? Son sucesos simultáneos que tienen lugar en la persona. La noche se va y viene el día. ¿Qué está primero, la noche o el día? No puedes decir qué está primero y qué después. Es un suceso simultáneo. Así, de ese modo, es la entrada de lo Universal en ti y la disminución del ego. No son anteriores ni posteriores; es una acción simultánea, una evolución total.

Luciano: Entonces, en ese caso, el ego está en sintonía con la Voluntad de Dios.

SWAMIJI: Ciertamente. Cuando se sintoniza con la Voluntad de Dios, deja de ser un ego. Es Dios Mismo operando por medio de la llamada individualidad.

Visitante estadounidense: En EE.UU., hay un gran interés en los médiums que entran en trance o cierran los ojos, y pronuncian palabras que otros llaman sabiduría. Ellos hablan de toda clase de cosas. La voz cambia, los gestos cambian.

SWAMIJI: Ellos entran en contacto con cierta fuerza por medio de la cual hablan. No hay nada malo en ello. Generalmente, las fuerzas son almas desencarnadas.

Visitante: ¿Por qué el alma de un ser superior sería condescendiente para venir a través de un médium?

SWAMIJI: En vez de que ellos desciendan a tu nivel, tal vez tú estés ascendiendo a su nivel. No significa, necesariamente, que ellos desciendan a tu nivel. Ajusta tu conciencia a un estado superior y entonces te conectas con ellos.

Visitante: ¿Sería el alma superior la que estaría hablando?

SWAMIJI: Sí, superior a tu nivel actual. Puedes entrar en contacto no sólo con almas superiores sino con Dios Mismo si tu mente está lo suficientemente purificada. Dios puede hablar a través de ti, lo que es tu objetivo, en última instancia. ¿Por qué quieres contactarte con almas corrientes? Es mejor contactarse directamente con el Supremo.

Visitante estadounidense: ¿Hay algún beneficio en conocer nuestras vidas pasadas?

SWAMIJI: No hay beneficio. Es una curiosidad innecesaria. As tenido miles de nacimientos; ¿te gustaría saber todo acerca de los miles de nacimientos? Sería una graduación de todas cosas desagradables que te harán miserable en un segundo. Dios ha sido lo suficientemente bueno como para omitir todos esos recuerdos y confinar tu conciencia a la vida actual.

Si conocieras todos los sufrimientos de tu existencia anterior, no podrías vivir en este mundo ni siquiera unos pocos segundos. Podrías haber sido un bandido. ¡Qué horrible recordar todas esas cosas! Dios es muy compasivo y elimina ese recuerdo para mantenernos sanos. Has pasado por toda clase de especies en la existencia. Has sido un reptil que se arrastraba, has sido cucaracha, lagartija, buena gente, mala gente. Es un drama aterrador que no te gustaría recordar.

No recuerdas muchas de las cosas que experimentaste en esta misma vida. Tal vez has olvidado el cincuenta por ciento y no te gustaría recordarlo tampoco. Así, el recuerdo es algo bueno, pero también es malo, en muchos casos.

Visitante: ¿Es reencarnación o evolución progresiva?

SWAMIJI: Generalmente, es considerada como una evolución progresiva del mineral a la planta, al animal, al humano y al súper-humano. Debes proseguir. Eres ahora un ser humano limitado, pero se espera que te conviertas en divinidad avanzada, no meramente un súper-humano corriente. De hombre a hombre-Dios es el ascenso que tienes por delante, para el cual tienes que luchar mediante la práctica de la meditación, el Yoga o la religión. Debes convertirte en hombre-Dios, tal vez en Dios Mismo, finalmente.

Visitante: Algunos creen que no deberíamos tener que luchar, que simplemente deberíamos dejarnos llevar por la corriente, como nos lleve la vida.

SWAMIJI: Esa es una forma de pensar, pero no deberías obstaculizar el proceso normal mediante ninguna clase de acción egoísta. Si eres totalmente desinteresado en tu conducta, tu acción y tu pensamiento, creo que el proceso natural te hará avanzar; pero si lo obstruyes mediante egoísmo de cualquier tipo, entonces puede ser difícil avanzar con él.

Roger: Cualquier persona inteligente puede ver que la vida en India está siendo obstruida por el excesivo crecimiento de la población. India es un país muy religioso…

SWAMIJI: Mira, yo no estoy gobernando la India.

Roger: Swamiji, por favor, déjeme terminar y luego dígame su opinión. ¿Por qué los santos de India no predican a las masas que deberían limitar el tamaño de su familia y de esa forma traer más felicidad al país?

SWAMIJI: Los santos no hacen otra cosa que eso. Están haciendo sólo ese trabajo. No lo dicen llanamente como tú sugieres sino que lo están haciendo de

forma muy culta, y te sorprenderás de que no estén haciendo otro trabajo más que ese. Están haciendo sólo eso para el bien de la humanidad en general.

Roger: ¿Y la gente no escucha?

SWAMIJI: Escucha. Es como decirle a un hombre enfermo que no coma y, tan pronto como te vas, comienza a comer. Ellos lo están haciendo lentamente. Entienden, pero los instintos son muy fuertes. Los instintos sociales y biológicos a veces están desenfrenados, a pesar de recibir buenos consejos.

Así es que no significa que los santos no estén haciendo nada. Lo están haciendo muy bien. Para endulzar todo el océano, se requiere gran cantidad de azúcar. Si pones diez quintales de azúcar en el océano, has hecho una buena acción, pero la sal es tanta que eso no es suficiente para endulzarlo. Así también, no es que los santos no estén haciéndolo; es un trabajo lento el que está teniendo lugar. En última instancia, debes confiar en Dios. Un día será exitoso. Debe serlo. Dios es grande, así que todo estará bien.

Visitante estadounidense: Hay muchos problemas en el mundo que nunca habíamos tenido antes.

SWAMIJI: Siempre será así. Eso no cambiará. El mundo será así solamente; eso es parte del proceso de evolución. Algo viene aquí y algo va a algún otro lado. Tú estás viendo solamente esta tierra en particular, pero no sabes lo que está sucediendo en el cosmos entero. Si amplías tu visión a la creación entera, no volverás a hacer una pregunta como esa.

Ellos dicen que el proceso evolutivo es como el movimiento de una rueda. El radio que está arriba bajará y el radio que está abajo subirá, después de algún tiempo; de modo que nada está en una posición permanente. Hay un ciclo; todo se está moviendo. Hoy el mundo está en una condición, mañana estará en otra condición. Nada es permanente, nada es estático o está en una sola posición. En última instancia, todo es un cambio continuo apuntando a la realización del Ser del universo. El propósito de la evolución es una total fusión del universo en el Absoluto.

Visitante: Mucha gente en Occidente le teme a eso, debido al egoísmo del hombre, tal vez eliminemos la civilización de la tierra, sin evolucionar. Nos destruiremos a nosotros mismos en vez de mejorar.

SWAMIJI: El mundo no puede destruirse a sí mismo. Las células del cuerpo se están destruyendo a cada minuto para que tú puedas mejorar. La destrucción es

también un proceso de renovación. De otro modo, habrías sido siempre un bebé y nunca te habrías convertido en adulto.

Cada siete años, dicen, todo el proceso biológico de una persona cambia. Cada siete años, te conviertes en un hombre nuevo. Las células se destruyen; si no lo hicieran, serías un individuo atrofiado y no la persona que eres hoy. Tu evolución biológica es una indicación de lo que está sucediendo en el cosmos entero. Las células están muriendo y cambiando, es parte de los procesos naturales en las cosas, el anabólico y el catabólico. Tienen lugar simultáneamente. No puedes estar siempre en la misma condición; de otro modo, no habría movimiento, crecimiento ni mejora. La muerte es para una vida mejor; es parte de la evolución.

El mundo está avanzando y tiene que moverse hacia adelante. Aunque algunas veces parezca ser un retroceso, finalmente es un desarrollo.

Capítulo 43

DIOSES HINDÚES Y EL ÚNICO DIOS

Visitante estadounidense: ¿Quiénes son los dioses hindúes?

SWAMIJI: No sé si conoces los nombres de los dioses indios. ¿No conoces? ¿Has oído acerca de Vishnu?

Visitante: Sí.

SWAMIJI: Los tres grandes dioses del hinduismo son Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el aspecto creativo, Vishnu es el aspecto protector, el aspecto de mantenimiento, y Shiva es el aspecto de transformación y disolución. Brahma crea, Vishnu mantiene y Shiva disuelve. Estos son los tres aspectos del Ser Supremo.

Vishnu tiene diversas encarnaciones. Rama y Krishna son sus encarnaciones más prominentes, y son adorados como el verdadero Narayana. Narayana es otro nombre de Vishnu. El supremo principio creativo, la voluntad creativa absoluta, puedes decir, se llama Narayana o Vishnu.

Así, tenemos diversos conceptos de Dios a los fines de la adoración religiosa. Tienes a Badrinath, en el Himalaya. Es un lugar de peregrinaje muy famoso; en verano, millones acuden allí. La adoración comienza en el mes de mayo y continúa hasta octubre. Está en la cima de la montaña. Es también un templo dedicado a Vishnu, Narayana; y está el otro, para Shiva, en Kedarnath. Está también en la cima de una montaña. Ese es el templo del Señor Shiva. Esos son los santuarios más prominentes en el Himalaya – Badrinath y Kedarnath, de Narayana (Vishnu) y de Shiva.

Visitante: ¿El Señor Buda y el Señor Jesucristo también fueron encarnaciones de Vishnu?

SWAMIJI: El Señor Buda es considerado una encarnación de Vishnu, pero puedes considerar a Jesucristo o a cualquier otro también como encarnación del Ser Supremo en un sentido filosófico amplio, pero no estrictamente en el sentido religioso hindú. Un hindú no considerará a Jesucristo como un *Avatara* de Vishnu, aunque en un sentido amplio, puedes considerar a cualquier gran manifestación divina como la encarnación del Absoluto. Desde el punto de vista puramente religioso de un hindú, no considerarán a Mahoma y a Jesucristo como encarnaciones. Pero, en un sentido sumamente transcendental, todos son encarnaciones del Ser Único.

Visitante: Hay una diosa hindú. No sé mucho acerca de ella, pero tiene ocho brazos, ¿esa así?

SWAMIJI: No quise complicar tu mente con todas esas cosas, por eso cerré con Brahma, Vishnu y Shiva.

Visitante: No sé mucho sobre eso y veo todas esas postales, son muy hermosas.

SWAMIJI: Brahma, Vishnu y Shiva representan a la Conciencia Universal en el fondo del proceso de creación, preservación y destrucción. Se considera que la Conciencia, cuando se manifiesta como creación, preservación y destrucción, tiene una fuerza, porque la manifestación no es más que una demostración de poder o fuerza. Estas fuerzas de Brahma, Vishnu y Shiva son llamadas *shaktis*, lo que significa poderes. La *shakti* de Brahma se llama Sarasvati, la diosa del aprendizaje; la *shakti* de Vishnu es Lakshmi, la diosa de la prosperidad. La *shakti* de Shiva es Durga (ella tiene varios nombres más). Durga es identificada algunas veces con el Poder del Absoluto Único.

Estas *shaktis* que mencioné son también adoradas independientemente como diosas, aparte de concebirlas como partes de Brahma, Vishnu y Shiva. En las primeras formas de la religión, ellas eran consideradas una solamente. Después, cuando se hizo difícil concebir esta totalidad de la divinidad en adoración y meditación, hubo una personificación de esas fuerzas universales.

En verdad, no puedes considerar a ningún dios como una persona, como un ser humano; sin embargo, no podemos considerar nada que no sea en términos de personalidad, debido al hábito de la mente. Así, aunque no pueda considerarse que Brahma, Vishnu y Shiva, o Durga, Lakshmi y Sarasvati tengan un cuerpo como los nuestros, no podemos pensar en ellos de ninguna otra forma. Consideramos a Brahma como un anciano padre del universo; algunas veces se considera que tiene barba, como el padre supremo. Y consideramos a Vishnu como una persona grandiosa, majestuosa y hermosa. Shiva es un asceta austero e introspectivo. Ellos están con sus consortes Durga, Lakshmi y Sarasvati – Durga tiene también muchos brazos, como dijiste, Lakshmi también tiene muchos brazos y Sarasvati tiene cuatro. Todos tienen muchos brazos. Pueden que tengan más también.

Todos ellos tienen un significado místico interior. Forman una simbología externa de una connotación espiritual interna. Todos los poderes de la psiquis están concentrados en un solo acto de pensamiento en estas divinidades o conciencia de las mismas.

En nuestro caso, las facetas de la psiquis están separadas – el entendimiento es un aspecto, el sentimiento es otro, la voluntad es un tercero y el recuerdo es un cuarto. En la psicología occidental, sólo se consideran tres aspectos – entendimiento, voluntad y sentimiento; ellos enfatizan tres aspectos del ser, pero hay un cuarto aspecto que es la subconsciencia o el subconsciente, podemos decir, que es el medio de la memoria. Todos esos aspectos actúan independientemente en nosotros. No es que el entendimiento sea lo mismo que el sentimiento o que el sentimiento sea lo mismo que la voluntad, etc. Cada uno es independiente. No podemos pensar de manera total. Si uno pudiera fundir todas esas facultades en un solo acto de percepción, eso sería intuición, pero no podemos hacer eso. Estamos siempre separados en nuestra psiquis. Entendemos una cosa, sentimos otra, queremos otra y subconscientemente podemos ser una cuarta; pero los dioses representan un poder intuitivo total de una mezcla de esas cuatro facultades. Así, podemos decir que las cuatro manos simbolizan en verdad los cuatro aspectos de la psiquis a través de los cuales una sola conciencia está operando como intuición en su caso y como percepción corriente en el nuestro.

Todas esas figuras religiosas son símbolos de un principio abstracto superior que la gente corriente no puede comprender. Por lo tanto, necesitamos figuras, dibujos, ídolos, imágenes, esculturas, pinturas y toda clase de cosas. De lo contrario, no podemos pensar en Dios, porque la mente ha descendido tan bajo en sus operaciones psicológicas y su poder de pensamiento que queremos algo que sea justo como nosotros. Dios también debería ser como nosotros solamente. Por consiguiente, pensamos que Dios es un hombre inmenso; eso es lo que pensamos. Si lees cualquier escritura, encontrarás a Dios descripto como un Cuerpo enorme ocupando todo el espacio, con ojos y nariz, como nosotros.

Si dices que Dios no es así, entonces ¿qué es Dios? Si no puedes pensar en Dios con alguna forma, puedes terminar negando a Dios completamente. Por lo tanto, es mejor tener alguna concepción inadecuada de Dios antes que no tener concepción en absoluto. Necesitamos algo a qué aferrarnos al menos.

Dr. Goel: Finalmente, debemos tener una concepción real.

SWAMIJI: No es posible para los mortales corrientes tener una concepción real. La gente no puede tener concepciones reales ni siquiera de ellos mismos. ¿Cómo van a tener una concepción real de otro?

Dr. Goel: Entonces, debemos tener primero una verdadera concepción de nosotros mismos.

SWAMIJI: Sí. A menos que te conozcas correctamente, ¿cómo vas a conocer otra cosa correctamente? Tú eres el medio para conocer otra cosa, de modo que lo que tú seas se reflejará en el proceso de tu percepción y conocimiento de las cosas. Lo que sea que creas ser, eso pensarás que es cualquier otra cosa. Esa es nuestra dificultad.

En verdad, tampoco eres un cuerpo físico. No eres el hijo de Fulano de Tal; no tienes seis pies de altura con tanto peso; no eres carne y hueso, y cosas por el estilo. Encontrarás difícil saber exactamente lo que eres. Se necesita mucho tiempo para profundizar en este tema y comprender que uno es totalmente diferente de lo que parece ser. Pero aun así, no olvidarás que eres el Sr. Fulano de Tal que ha venido de tal o cual país, que tienes esta altura, este peso, etc. No puedes olvidar esas características.

Nunca imaginarás ni por un momento que eres una formación concentrada de un poco de la conciencia universal, en espacio y tiempo. Si puedes mantener esa conciencia siempre, no serás la persona que eres. Te volverás diferente cada día y Dios sabe lo que serás; pero, ¿quién puede pensar así? No es posible. La mente te tirará hacia abajo – "No vayas tan alto", te dirá.

Eres sólo un pequeño remolino en el mar de la conciencia universal. Eso es lo que eres realmente, pero ¿quién puede pensar así? Puedes pensarlo por un momento, pero después ese pensamiento se va y vuelves a ser el mismo hombre que eras.

De modo que todo eso requiere una meditación firme para elevar la conciencia a ese nivel de percepción universal y sentirse en relación con el sistema total del universo, y sin existir independientemente como don Fulano de Tal. Eres parte integrante, orgánicamente entrelazada con toda la fábrica universal. Si puedes mantener siempre esta conciencia, estás continuamente en estado de meditación.

Visitante estadounidense: ¿Algunos detalles sobre los dioses, por favor?

SWAMIJI: Durga se sienta sobre un león, Sarasvati se sienta sobre un cisne y Lakshmi sobre un loto, representando las tres funciones de esas tres fuerzas. Es difícil explicar todas esas cosas en unos pocos minutos. El león representa la ferocidad del deseo humano. Los deseos no son tontos corrientes; el deseo es feroz cuando te le opones. Lo que no nos oponemos a muchos de nuestros deseos, no se ven terribles. El sometimiento de la ferocidad del deseo mediante un poder divino está simbolizado en esta fuerza divina de Durga montada sobre el león.

Lakshmi sentada sobre un loto implica belleza, prosperidad, magnificencia, goce estético, todo lo placentero.

Visitante: ¿Generalmente hay agua en el fondo?

SWAMIJI: Sí. Hay agua, pero no necesariamente. Y Sarasvati sobre un cisne representa la inteligencia, la pureza. Sarasvati está vestida de blanco puro; Lakshmi está vestida con magníficos atuendos; Durga es un poco más pintoresca, con variedades, puedes ver muchos brazos y aspectos. Una diosa representa la pureza del conocimiento, la transparencia del entendimiento simbolizada por el color blanco. Otra es toda la prosperidad concebible en el mundo, la cual está levemente teñido con deseo humano (A menos que tengamos algún deseo, no podremos entender lo que es la prosperidad). Durga es la fuerza que controla la crueldad de la pasión humana. Estos son sus aspectos en breve.

Visitante: Gracias.

Andrea: Swamiji, usted mencionó los cuatro brazos de la deidad y dijo que eran voluntad…

SWAMIJI: Entendimiento, voluntad, sentimiento.

Andrea: Y usted dijo recordando, y después dijo…

SWAMIJI: Subconsciente.

Andrea: ¿Es como la subconsciencia?

SWAMIJI: Es lo mismo.

Andrea: ¿No tiene que ver con la conciencia?

SWAMIJI: La conciencia también está en el subconsciente. Es una de las funciones del subconsciente.

Andrea: Entiendo.

SWAMIJI: La memoria también es una parte de ella. Tiene muchas funciones. La memoria es una. La conciencia es otra función, como la voz de Dios, puedes decir. Algo te dice que esto es apropiado; ese es el trabajo de la conciencia y también del subconsciente.

Dr. Goel: ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y subconsciencia?

SWAMIJI: Ahora estás operando en el nivel consciente. En sueños, estás en nivel subconsciente. El nivel consciente se retira en el subconsciente, que es el sueño. En sueño profundo, estás en el inconsciente.

Dr. Goel: ¿Y en sueño profundo?

SWAMIJI: Inconsciente.

Eva: Swamiji, tengo otra pregunta en esas mismas líneas. Usted mencionó en el mismo día que esas cuatro facultades están juntas en una.

SWAMIJI: Si todas las facultades trabajan al unísono, eso se convierte en intuición.

Eva: Entonces, ¿la intuición es superior a la conciencia?

SWAMIJI: Es superior a las cuatro. Es una mezcla total de las cuatro.

Andrea: Estaba pensando cómo la gente realmente no querría estar en el cuerpo si no tiene sentido, en verdad. Usted sabe, entendí por qué algunas personas quisieron dejar el cuerpo una vez que realizaron…

SWAMIJI: No es un deseo de abandonar el cuerpo, realmente. Es un deseo de abandonar la conciencia de individualidad – cuerpo o no cuerpo; ese es un tema diferente. Si tienes un cuerpo, pero no eres consciente de que hay un cuerpo, éste no va a causarte problemas. El cuerpo no es la causa del problema; tu conciencia de que hay un cuerpo es la causa del problema.

Una persona rica es una persona consciente de que tiene mucha riqueza. Supón que tiene un montón de riqueza pero no es consciente de ella, no puedes llamarlo rico. ¿Qué les parece?

Visitantes: Correcto.

SWAMIJI: Entonces, conciencia es riqueza. ¡Eso es algo interesante de oír! (*risas*)

Dr. Goel: Conciencia es algo.

SWAMIJI: Sí. Supón que tienes mucho dinero y no eres consciente de ello. ¿Puedes considerarlo útil? Es inútil. Así, la conciencia es dinero, también. ¡Muy interesante! Todo es conciencia. Sin eso, nada tiene significado. Entonces, la esclavitud es la conciencia de finitud. No es la existencia de algo sino la conciencia de la existencia de algo; así, la esclavitud es sólo conciencia de algún tipo – conciencia limitada.

La cuestión entonces no es dejar o conservar el cuerpo. Que el cuerpo esté allí. Hay cuerpos; ¡cuánta gente tiene cuerpos aquí! ¿Estás preocupado por ellos? (*risas*) ¿Por qué estás preocupado sólo por *tu* cuerpo? ¿Cuál es la importancia? Si no estás preocupado en absoluto por los cuerpos de otras personas, ¿por qué te preocupas por *tu* cuerpo, como si fuera más importante que el de otro? Eso se llama apego de la conciencia a una individualidad localizada particular.

Dr. Goel: Eso es lo peor.

SWAMIJI: Eso es toda la cuestión. No es la existencia de algo sino la conciencia de ello. En la liberación, el mundo no se destruye, no estarás conectado con tu finitud solamente. Tu conciencia impregnará todo; por lo tanto, no habrá apego particular a ningún objeto individual. La liberación es el reconocimiento de que la conciencia está presente en todas las cosas y no solamente en algunas. Si está sólo en algunas cosas o en una cosa, eso es esclavitud. Si está en todas partes, está sola y es libre. Ahora estás tú y algún otro también, mientras que allí, sólo hay uno.

Dr. Goel: ¿En la liberación?

SWAMIJI: En la liberación, sólo está el Ser Único.

Dr. Goel: Y eso es Conciencia Universal.

SWAMIJI: Sí. La esclavitud no está en la existencia de las cosas, está en la conciencia de la existencia de las cosas. Es una operación peculiar de la conciencia. Ahora, la Conciencia Universal está encerrada sólo adentro de un cuerpo, que es lo que llamas tú mismo. Por lo tanto, está temerosa debido a sus limitaciones, debido a su separación de otros y debido a su dependencia de muchos factores externos y demás, y también debido al temor de perder esta individualidad algún día.

Pero supón que está presente en todas partes, lo que en verdad sucede. Entonces, no hay tal temor. El temor surge debido a la existencia dual. El temor surge debido a que hay otro afuera de ti. La conciencia del exterior debe desaparecer; entonces, desaparece también el temor.

Andrea: De alguna forma, me siento en paz cuando usted dice eso.

SWAMIJI: Sí. Cuando lo escuchamos, sentimos un poco de paz. Estamos adquiriendo paz genuinamente.

Dr. Goel: Entonces, ¿debemos desapegarla?

SWAMIJI: No necesitamos desapegarla. Debemos apegarla a todas las cosas. Entonces, automáticamente, el desapego de una cosa tiene lugar. Siempre hay temor al desapego, de modo que sugiero que no se necesita tal desapego allí. ¿Te gustan los apegos? Entonces apégate a todas las cosas y entonces es lo mismo que desapegarse de una cosa. Así, te gusta estar apegado; es tu felicidad. Si te desapegas, viene gran temor. Nadie quiere el desapego, por eso nunca usamos esas palabras. No digas "renuncia" y cosas por el estilo. Ten apego, pero por todas las cosas. Veamos qué sucede. (*Risas*)

¡La mente es tan embaucadora! No querrá apegarse a todo ni desapegarse de algo. ¿Quieres algo? Está bien, toma todo. No deberías pedir por algo solamente. Toma todo; de otro modo, no pidas. ¿Qué estás pidiendo? Te daré todo. Tampoco puedes tomar todo, porque no hay lugar para tenerlo. ¡Toma la tierra entera! (*Risas*)

Nadie puede ser tan travieso como la mente. No sabe lo que quiere y, aun así, quiere continuamente, sin saber lo que quiere. Aquí está el problema. ¿Por qué no te apegas a todo? ¿Cuál es el problema?

Visitante: Ego.

SWAMIJI: Pídele al ego que se apegue a todo, a toda persona en el mundo, a todo edificio, a todo árbol en el bosque y a todo río, toda montaña, al sol, la luna y las estrellas. Apégate a todo eso y veamos lo que te sucede. Es posible que no te apegues. Aquí está toda la cuestión. De lo más irrazonable. ¡Uno es irrazonable incluso en el apego! (*Risas*)

Hay una historia: Acharya Shankara estaba adentro de la habitación. La puerta estaba cerrada con pasador y el discípulo golpeó desde afuera. "¿Quién es?" preguntó el Guru. "Yo". "Que sea nada o todo", dijo el Guru.

Hay tres clases de "yo": El yo que es nada, el yo que es algo y el yo que es todo. Ese "algo" es peligroso. Que sea nada o que sea todo. Entonces uno es libre. No puedes hacer que este "yo" sea nada ni que sea todo, entonces estás colgado en el medio. (*Risas*)

Dr. Goel: Ese es el problema de la vida.

SWAMIJI: Aun cuando te den todo, no lo quieres. ¡Qué clase de persona! Ten todo y apégate a todo. Entonces tendrás la conciencia de Virat. El apego de la conciencia a todo es otro nombre para la Conciencia Universal.

Capítulo 44

TRABAJO Y MEDITACIÓN

Visitante alemán: ¿Cuál es la relación entre la vida activa y la meditativa? ¿Cómo lograr un equilibrio?

SWAMIJI: Es un tema muy simple. Cuando una persona siente que la meditación es lo más importante, superior a cualquier otra cosa, eso significa que sólo quiere meditar y nada más. Esta es la idea detrás del sentimiento de que la meditación es lo superior. Pero, ¿es posible para una persona meditar, solamente, sin hacer ningún trabajo?

Visitante alemán: No.

SWAMIJI: ¿Por qué no es posible? Que esa persona responda a la pregunta. Cuando dices que la meditación es lo máximo y lo más importante, ¿por qué no puedes hacer sólo eso y quieres hacer algún otro trabajo? ¿Cuál es la razón? Es un tema individual; cada persona debería responder a esta pregunta.

¿Por qué trabajas tanto si dices que sólo la meditación es necesaria? Hay alguna razón para tu trabajo. ¿Cuál es esa razón? La razón es que no puedes existir en este mundo, en este cuerpo, sin hacer algún trabajo; y si el cuerpo no existe, tampoco existe la meditación. Todo desaparece. Me estás preguntando sobre la conexión entre el trabajo y la meditación. Considerando que sin existir, no puedes meditar, y que sin algún trabajo, no puedes existir, la conexión es simple. Es esencial para mantenerte como buscador de la verdad, a los fines de la meditación.

En verdad, todo trabajo hecho con un sentimiento de devoción es también una clase de meditación. Cuando trabajas, no lo haces con un fin egoísta. Lo haces como un medio necesario para mantenerte apto y seguro a los fines de la meditación y de una adoración superior.

El trabajo también se convierte en una preparación para la meditación. Por lo tanto, es parte de la meditación misma. Así, el trabajo se convierte en adoración; contemplación y acción están interconectadas, como cuerpo y alma. No puedes mantener tu cuerpo en un lugar y tu alma en otro. Están juntos. Así, el cuerpo está conectado con el trabajo; el alma está conectada con la meditación. Pero, no son dos cosas. Sabes, tu cuerpo y tu alma están juntos; así, del mismo modo, el trabajo y la meditación también están juntos. Son un todo integral. Esa es la relación.

Capítulo 45

CRISIS MUNDIAL

Visitante alemán: ¿Cómo ve usted la creciente situación mundial, acerca de una posible crisis mundial o acerca del aumento de la población?

SWAMIJI: ¿Qué veo? No veo nada. No tengo opinión sobre ese tema. Es el trabajo de Dios. Él ha creado este mundo y Él está creando y también destruyendo, ambas cosas, con diferentes propósitos. Es el trabajo de la naturaleza, así como creces de niño pequeño a hombre, envejeces y después mueres. Ahora, estás preguntando por qué una persona debería nacer, crecer, volverse fuerte, ser feliz, trabajar duro, envejecer y luego morir. ¿Por qué sucede eso? Dime. Es el trabajo de la naturaleza; es la forma en que opera el universo. Es el proceso de evolución e involución, y no podemos tener ninguna opinión en esta materia. La historia del mundo es la historia de la naturaleza, la historia del universo. Debido a que te consideras algo externo al mundo, no eres capaz de entender lo que está sucediendo en el mundo y porqué.

Si eres parte del mundo, es difícil imaginar esta situación. Tienes que sentir que eres uno con el mundo. En ese momento, sentirás que estás pensando como piensa toda la naturaleza, como piensa todo el universo; entonces, no harás preguntas, porque eso está sucediendo dentro de ti.

Una cosa que sucede en tu interior no pregunta. Estás preguntando debido a que crees que algo está sucediendo afuera de ti, pero el mundo no está afuera de ti. Tú también eres parte del mundo. ¿Me entiendes? De modo que no puedes estar afuera de él.

El cosmos entero está evolucionando de un estado a otro, hasta alcanzar al Supremo Absoluto. La población, la muerte, la guerra o lo que sea – son parte del proceso de evolución. No puedes entender el significado de esto, a menos que te identifiques con la estructura cósmica entera y sientas como un hombre cósmico, más que como el Sr. Fulano de Tal, un individuo que está afuera del mundo. Ningún hombre puede entender este misterio debido a que piensa que él está afuera del mundo. Ésta es una noción errónea. En tu meditación, deberías sentir que eres uno con la creación entera; entonces, no preguntarás más.

Visitante alemán: Gracias, Swamiji.

Capítulo 46

EL SER EN EL ESTADO DE SUEÑO PROFUNDO

Dawn: Swamiji, ¿cómo puedo conocer al Ser por medio de mi meditación?

SWAMIJI: Estás en el estado de meditación con el propósito de conocer al Ser. Ahora, ¿qué es ese Ser? Puedes decir que estás sentado allí y hablándome; ese es el Ser, pero no es el Ser. El cuerpo físico no puede ser considerado como tu verdadero Ser, porque aun cuando estás profundamente dormido y no eres consciente del cuerpo, sigues existiendo. Entonces, si puedes existir aun sin la conciencia de un cuerpo, de esa experiencia, se deduce que puedes existir sin cuerpo.

Este análisis puede hacer que no te apegues tanto a las comodidades corporales, a las asociaciones físicas, las ocupaciones sociales, etc. Los compromisos sociales, políticos, materiales y físicos están todos conectados con este cuerpo; si realmente no eres el cuerpo físico sino algo más que eso, todo este drama de la vida pierde su significado. Perteneces a un mundo completamente diferente, superior y que trasciende al mundo físico.

¿Cuál es la condición en la que existías en el estado de sueño profundo? Puedes decir que no sabías nada. Tal vez, ¿pero cómo sabes que no sabías nada en el estado de sueño profundo? Es una afirmación contradictoria. Decir que sabías que no sabías no tiene mucho sentido. “Sé que no sabía nada en el estado de sueño profundo”, es una oración que no tiene sentido, pero aun así siempre hacemos esta afirmación. Eso implica que tenías conciencia, pero estaba cubierta por cierto velo peculiar.

Puede que me preguntes de qué está hecho ese velo y por qué te atormenta y cubre de esa forma. Todo ser humano tiene deseos. Los deseos satisfechos producen impresiones y éstas actúan como una nube sobre la conciencia. Los deseos insatisfechos son aún peores. Si sabes algo de psicología, sabrás que la mente tiene varios estratos – el nivel consciente, el subconsciente, el inconsciente, etc. El nivel inconsciente es una clase de nivel mental solamente. Estas son todas formas adoptadas por los deseos insatisfechos. Esa es la razón por la cual no eres realmente consciente de tu existencia en el estado de sueño profundo y sólo después infieres que dormiste, aunque no sepas nada de lo que sucedió.

Con este análisis, te concentras en la conciencia de tu Ser, sin asociación con el cuerpo. Te concentras profundamente, con el concepto de que eres conciencia;

no eres un cuerpo ni tampoco eres nada conectado con el cuerpo – sólo pura conciencia, inteligencia, luz resplandeciente.

La conciencia no puede estar limitada por ningún lugar en particular, porque si estuviera limitada, deberías ser consciente de que está limitada. Para que la conciencia pueda ser consciente de que está limitada, deberías superar ese límite. De otro modo, no puedes saber que está limitada. Ahora, esta segunda inferencia muestra que tu conciencia es ilimitada. Estás arribando a una conclusión asombrosa, que tal vez tu Ser esencial sea omnipresente. Tú no eres un ser humano corriente.

Por supuesto, esta es una breve introducción que te estoy dando sobre un tema extenso; durante los días que estés aquí, recuerda que eres una conciencia que impregna todas las cosas, universal por naturaleza; no eres este cuerpo mortal. Eres el Ser inmortal, la Conciencia inmortal. Continúa afirmando esto una y otra vez. Entonces, debido al hecho de que tu conciencia es universal, encontrarás que todo está conectado contigo y nada está excluido. Entonces, todos tus deseos desaparecerán y algunas cosas mejores sucederán; ¿qué son?, tú lo sabrás.

Dawn: Pero Swamiji, yo estoy teniendo problemas con la concentración. Mi mente está siempre vagando.

SWAMIJI: En ese momento, debes recitar una fórmula – cualquier fórmula que te guste. En India, la gente recita una fórmula llamada *mantra*. Si no tienes un *mantra*, puedes recitar cualquier cosa. En la teología cristiana, se toma el nombre de Jesús. Lo recitan en voz alta, de modo que la mente pueda concentrarse. En India, se toman los nombres de Rama, Krishna o cualquier otro dios, o se recita *Om* varias veces. Se recurre a algún *mantra*, alguna fórmula o algún nombre de Dios, y se lo recita en voz alta al comienzo, hasta que la mente vuelva al punto de concentración; cuando está concentrada, no necesitas recitar el *mantra* en voz alta; murmuras el nombre lentamente. La mejor forma de controlar a la mente es recitando una fórmula – *Om* o cualquier otro *mantra* que te guste. Debe haber algún sonido audible allí.

De otro modo, si esta práctica no es posible, contempla alguna pintura, estatua, forma, etc., que esté proyectada afuera, la que te guste más y que consideres un objeto apropiado de concentración. Mantén una imagen y continúa mirándola, luego cierra los ojos. Cuando la mente vagabundee, abre los ojos otra vez y continúa mirándola. Cuando mires el objeto, la mente no vagará acá y allá, porque la mente está donde están los ojos. Después de algún tiempo, cuando seas exitoso en la concentración en el objeto que está enfrente, cierra los ojos y siente

la presencia de ese objeto mentalmente, conceptualmente. Otra vez, cuando la mente vagabundee, abre los ojos y míralo. Ese es otro método.

La recitación de un *mantra* es un método y la concentración con ojos abiertos en un retrato, una pintura o algún símbolo es otro método. Si eso tampoco es posible, al menos estudia una escritura, lee un libro sagrado. Continúa leyéndolo una y otra vez, hasta que la mente se absorba en ese pensamiento. Si nada es posible, canta *Om* durante quince o veinte minutos de una vez. Debes hacerlo todos los días y, al cabo de uno o dos meses, encontrarás que la mente se calma.

Capítulo 47

CONOCIMIENTO Y PODER MATERIAL

SWAMIJI: Aun si lo explico, no entrará en la mente, porque un problema fundamental impedirá que lo entiendas. Impedirá que aprecies siquiera lo que estoy diciendo.

¿Cómo eliminarás ese problema fundamental? Es un defecto básico del pensamiento que se aplica a todo ser humano, salvo raras excepciones. Es el defecto fundamental en el pensamiento lo que ha dado surgimiento a ciertas doctrinas de psicología llamadas conductismo, pragmatismo, utilitarismo, materialismo, etc. No puedes decir que sean doctrinas tontas, pero en verdad son insostenibles, en razón de que ellos imaginan que la mente de una persona es subsidiaria al cuerpo físico, que es una emanación del cuerpo o una función del cuerpo. Ese es un defecto fundamental del pensamiento.

Si la mente fuera subsidiaria al cuerpo, lo que la mente haga no tendría ningún valor. La educación depende de la actividad mental; por lo tanto, no tendría ningún valor. A una persona le gustaría ser un rico hombre de negocios, más que un hombre muy educado. No hay deseo de educación. No te gustaría ser un genio educado tanto como te gustaría ser un rico hombre de negocios ejerciendo poder. Aquí está la esencia del pensamiento empírico.

La psicología conductista dice que la mente es una emanación del cuerpo. La mente estaría emanando del cuerpo como el fuego que irradia de un fósforo, para dar un ejemplo; de modo que el cuerpo es el origen, la causa, y la mente es el efecto. El efecto no puede tener tanta importancia como la causa. Así, cualquier cosa que satisfaga la afirmación del cuerpo físico, el ego incluido – lo que llamas egoísmo o dignidad, son todos nombres para la afirmación del cuerpo – atrae. La afirmación física incluye la adquisición de riqueza y también nombre y fama. Todo eso está conectado con el cuerpo físico, solamente, y sustituye cualquier actividad mental o intelectual bajo la noción errónea de que la mente es una emanación del cuerpo.

Los científicos de Occidente eran muy eruditos, muy capaces, no eran personas tontas, eran altamente intelectuales y pensadores perspicaces, pero llegaron a la conclusión de que la mente es subsidiaria al cuerpo. El cuerpo es lo primario; la mente es está en segundo término.

Ese es el defecto fundamental en el pensamiento humano como tal, del que no puedo decir que alguna persona esté exceptuada. Ningún ser humano puede estar

libre de esta forma errónea de pensar; por lo tanto, una academia educativa no tiene éxito en sus objetivos. La educación no es atractiva; por lo tanto, una persona educada no recibe tanto respeto como un magnate millonario. El magnate tiene mayor fuerza que una persona educada. Una vez más, éste es un defecto fundamental del pensamiento, que no puede ser corregido a menos que tenga lugar una orientación divina, un tremendo *shirshasana* de la conciencia.

¿Alguien puede creer que el solo pensamiento en la mente sea superior a la existencia física? Nadie creerá eso. La existencia física es más importante que el mero pensamiento. ¿Qué tiene de bueno pensar? Ésta es la razón por la cual la meditación no tiene efecto, en muchos casos. Esa meditación que uno hace se vuelve inútil, porque consideras que la mente es secundaria y el cuerpo, primario. Así, en meditación, ¡es el cuerpo el que está pensando, más que ninguna otra cosa!

Éste es un tema muy serio. En meditación, el cuerpo comienza a pensar más que otra cosa. Piensa sobre este tema. Es el cuerpo el que está vibrando y pensando, y tú imaginas que estás meditando en Dios, lo que no es cierto. La verdad es otra; la mente es la causa; el cuerpo es el efecto. El cuerpo procede de la mente; no es cierto que la mente proceda del cuerpo. Esta clase de filosofía es errónea, pero el cuerpo es tan fuerte que puede derrotar a la mente y decir, "Quédate tranquila. Yo soy fuerte; eso es todo".

Toda actividad política, toda guerra en el mundo, todo lo que ves que tiene lugar en el mundo, es una actividad del cuerpo condicionando a la mente. El cuerpo se está afirmando. El mundo no quiere un genio mental tanto como un potentado físico – llámalo rey o ministro. ¿Quién es superior, un ministro o un hombre erudito? Dime quién es superior. No puedes responder esa pregunta. La respuesta es un tremendo terremoto. ¿El Presidente de un país es grande o el genio altamente calificado es grande? ¿Quién es grande? Ahora vendrá la respuesta.

Esta respuesta decidirá también la suerte de tu academia educativa. La respuesta decidirá el destino de todas las instituciones educativas y de todo lo que llames aprendizaje. Así, tu corazón responderá esta pregunta. Dirá, "Es mejor no decir nada". No deberías decir nada, porque es muy peligroso ofrecer una respuesta. Te estás metiendo en zonas prohibidas. Las demandas mundanas pueden derrotar incluso a una aspiración divina. El mundo rivaliza con Dios.

Es por ello que nadie quiere venir a la academia y nadie está interesado en ella. Así, te he dado el juicio final de la Suprema Corte sobre la razón por la cual el conocimiento no será exitoso, debido a la idiotez del hombre que está en la raíz de todas las cosas.

Así, te he dado la primera clase académica. Hablé desde el corazón. No estoy hablando como un mero pensador. Mi corazón está vibrando; se está revelando en contra de esta idiotez de adorar el poder, la estimación social, el dinero y la fuerza física. El alma se revela en contra del solo pensamiento de superioridad material. El alma dice, "¿Crees que no tengo fuerza?"

¿Crees que un comandante en jefe es más poderoso que el alma? ¿No piensas así? Dime, honestamente. El comandante en jefe es más poderoso que el alma del hombre. ¿Es así o no? El corazón no puede responder esta pregunta. Se revela en el interior: "¿Qué es la materia? Está levantando un tremendo remolino ante mí". Da miedo decir algo. Entonces, déjalo. No diré nada más.

Nadie puede imaginar la fuerza del cuerpo. Tiene tal fuerza que puede derrotar al alma y empujarla hacia abajo; ya lo ha hecho también. Es por eso que el mundo está así. El mundo continúa como está porque el alma ha sido pisoteada bajo el pie del peso corporal.

No es fácil conocer a Dios, por más que quieras recitar y saltar, porque el cuerpo dirá, "Yo soy superior a Dios. ¿Qué estás diciendo?" E incluso la idea de Dios es sólo una emanación del cuerpo. Esa es la peor parte de esto – aún la idea de Dios es una noción empírica, insustancial, dice el filósofo alemán, Emanuel Kant. Gente como Kant ha criticado la idea de que el pensamiento sea realidad. Él difiere de Hegel; Hegel y Kant son opuestos con respecto a si el pensamiento es realidad o es diferente de la realidad. ¿Si piensas en algo, en verdad estás allí o estás sólo imaginando algo? Según Kant, si piensas en algo, no significa que eso exista. Pero Hegel dice que si uno piensa, está allí. ¿Por qué hablan de dos formas diferentes? Depende de ti saberlo – las formas empírica y metafísica organizando la mente. Kant dice que incluso nuestra idea de Dios no prueba Su existencia. El mero pensamiento no trae ningún objeto a la existencia. Esto significa que pensamiento no es realidad. En el pensamiento empírico, el objeto está afuera del pensamiento. En el pensamiento metafísico, que es la verdadera meditación, el pensamiento es idéntico con el objeto. Aquí está la diferencia entre Kant y Hegel, epistemología y metafísica.

Entonces, esta cuestión también va a afectar el proceso de meditación. Si pensamiento no es realidad, la meditación no tiene efecto, a menos que uno genere una transformación Hegeliana, la cual es contraria a la opinión de Kant. Lo que Kant dice es empíricamente correcto. El pensamiento en tu mente es en verdad una función del cuerpo solamente. Es una vibración física que piensa en la forma de pensamiento e imagina que lo que piensa ya está allí; tu idea de Dios no es Dios Mismo. Eso dice el gran Kant.

A menos que la idea se convierta en Dios, la meditación no dará resultado. De modo que debes encontrar alguna forma en que la idea y Dios no estén separados. Tienen que ser idénticos. *Pensamiento es ser; conciencia es existencia.* Si se afirma esto, entonces la meditación será exitosa. Si la conciencia no es existencia, entonces la existencia huirá de ti y sólo tendrás conciencia sin existencia, lo cual es otra forma de afirmar la inexistencia.

La gente cooperará inmediatamente para ir al club bailable o al cine, o a un gran *Bhandara*, gran festín. Verás si la gente coopera aquí o no. ¿Qué dices? El festín más magnífico te será dado. ¿Vendrás o dirás, "Estoy muy ocupado"? Hoy hay una danza maravillosa en el club. ¿Vendrás o dirás que estás muy ocupado? En ese momento, no estarás ocupado. No puedes encontrar tiempo para ir allí, enseñar o asistir a las clases.

Este cuerpo físico tiene tales poderes y puede manifestar su fuerza de tantas formas que ni siquiera sabrás lo que está sucediendo. Estarás en un reino de ensueños bajo la impresión de que eres una persona grande y madura.

Sri Krishna Sharmaji: Pero, ¿uno puede pensar en algo que es inexistente?

SWAMIJI: Parece existir. Ese es otro truco de la mente afirmando que está existiendo, pero es el cuerpo el que está existiendo. Es el cuerpo que dice, "Estoy existiendo", y te hace sentir que otra cosa está existiendo; de otro modo, el materialismo no tendría tanto éxito en el mundo. El materialismo es la ley que gobierna hoy y ¿crees que todos en el mundo son tontos? Pero, parece ser así. Acabo de preguntar si un hombre altamente calificado y erudito es grande, o si un comandante en jefe es grande. El Presidente de un país es grande o el genio maestro es grande. ¿Quién es grande? Eso es si la mente es grande o el cuerpo es grande.

Cuando viene el Presidente, ¿qué haces? Y cuando viene un hombre sabio, ¿qué haces? Observa la diferencia en tu conducta. Este es el truco del cuerpo. El cuerpo dice, "Yo soy grande", bajo cualquier circunstancia. Aunque aceptes teóricamente que la mente está allí, pero soy "*yo*" el que está operando, dice el cuerpo. Es el cuerpo que está operando como la mente también. Así, aun el hombre erudito teme al comandante en jefe. Entonces, ¿qué sucedió con esa erudición? ¿Por qué la mente está temerosa del cuerpo? Toda la esencia está aquí. El temor al comandante en jefe o al Presidente, es el temor que la mente tiene por el cuerpo. La mente está temerosa del cuerpo; y tal mente está meditando en Dios. ¿Qué sucede?

Sharmaji: Swamiji, si una persona erudita está temerosa de algo, significa que ya no es erudita.

SWAMIJI: Esa es la mente que tenemos. Es esa clase de mente solamente de la que estamos dotados. La verdadera mente metafísica no está presente y no opera. Sólo la mente sensoria está trabajando. La mente empírica y sensoria está operando; la mente metafísica no está funcionando. Estos dos sujetos, la mente metafísica y la mente empírica, han sido estudiados en detalle por dos grandes pensadores de Occidente, Hegel y Kant. Todos deberían entender por qué ellos hablan de dos formas diferentes. Ambos son igualmente grandes; no puedes decir quién es inferior. Igualmente, grandes personas están enseñando dos cosas diferentes. ¿Cómo es posible? Es necesario saberlo y este conocimiento es el que estamos tratando de instalar en tu mente en la academia – ¡y la gente dice que está muy ocupada!

Aun cuando un hombre está por morir, está temeroso por lo que le sucederá a sus depósitos financieros. "He dejado depósitos y cadenas de oro en muchos lugares. ¿Qué pasará con ellos?" "Mi querido hijo, me estoy yendo. ¿Dónde están mis depósitos?" Su *prana* se está yendo. ¿Pensará en Dios en ese momento?

Necesitas de la poderosa gracia de Dios para superar esos problemas. O bien, puedes decir, la poderosa gracia de un Maestro espiritual, un Guru; de otro modo, el demonio de este cuerpo no te permitirá pensar correctamente.

Birgit: Pero en meditación, ¿no trabajan los dos juntos? ¿La meditación no trabaja por medio de las percepciones sensorias y observando la respiración?

SWAMIJI: En meditación, no se supone que la mente trabaje por medio de los órganos sensorios y en términos del cuerpo físico; pero, lamentablemente, la mente es servil con respecto a la existencia física y está condicionada por las operaciones del cuerpo físico, está temerosa de perderse a sí misma. El temor a la muerte es el temor más grande. No es la muerte de la mente lo que temes. Temes a la muerte del cuerpo. A nadie le gusta morir. En verdad, en la muerte, la mente no muere; continúa. Pero el cuerpo desaparece. El temor a la muerte no es más que el temor a la pérdida de la propia existencia física. Eso muestra la conexión errónea de la mente con el cuerpo. En verdad, la mente es independiente del cuerpo. No es esclava del cuerpo. Pero en el pensamiento corriente, imaginamos que la mente es una emanación del cuerpo y, así, el amor por el cuerpo es mucho más intenso que el amor por la mente. La meditación o el verdadero conocimiento es una identidad no empírica de pensamiento y existencia.

Capítulo 48

RELACIÓN ENTRE EL CEREBRO Y LA MENTE

Visitante español: Swamiji, ¿qué es la mente y cómo se originan los pensamientos? ¿Cómo se originan esos pensamientos en nuestra mente?

SWAMIJI: Cuando tu personalidad comienza, cuando eres creado, también es creada la mente, porque tú eres la mente misma. La que me está hablando en este mismo momento es la mente y se origina en el momento en que el Sr. Fulano de Tal, que eres tú, se origina. ¿Cuándo se originó? ¿Cómo fuiste creado?

La mente es la conciencia de individualidad y en el momento en que surge la individualidad, la conciencia de individualidad también opera, simultáneamente. En la temprana infancia, está en una forma incipiente, muy diminuta. Cuando la individualidad se vuelve cada vez más madura, la conciencia de individualidad, llamada mente, también se vuelve cada vez más clara. Cuando eras un pequeño bebé, la conciencia de tu individualidad era muy vaga. Ahora es tan clara como la luz del día.

De modo que la respuesta a tu pregunta es, brevemente, que la mente es la conciencia de individualidad y está presente en todo ser creado. Incluso un átomo tiene cierta clase de mente. Esa mente no permitirá que su individualidad sea perturbada por ninguna clase de interferencia externa; ella mantiene la propia identidad. El núcleo del átomo, alrededor del cual giran los electrones, constituye la individualidad del átomo y eso es lo que distingue a un átomo de otro, como una persona es diferente de otra persona o como una cosa es diferente de otra cosa.

Todo en el mundo, desde la misma materia inanimada hasta el nivel humano, mantiene su propia identidad y no se convertirá en otra cosa. Esa conciencia de la propia identidad, que se mantiene y no puede convertirse en algo distinto de lo que es, es la mente y opera universalmente, en todo lugar del cosmos. No está sólo en tu interior. Cuando opera como una afirmación individualizada en un centro particular, se convierte en un "yo" en el caso de una persona; y cuando opera en otra persona, es el "yo" de ésta. Cuando está en un insecto, es el "yo" del insecto. Cuando está en un árbol, también mantiene una individualidad propia; tiene su propia mente también, en un estado biológico. No es muy consciente, pero está biológicamente viva, en el protoplasma y otras cosas.

Esencialmente, la mente entera es cósmica. Está operando en todas partes. En última instancia, hay sólo una mente. Es llamada Mente Cósmica, como un

océano, como un mar. Y aparece como gotas, olas u ondas operando individualmente en diferentes personas, cosas, individualidades, etc.

Dondequiera que haya una conciencia de individualidad, de cualquier persona o cosa, la mente inmediatamente comienza a operar, porque mente y conciencia de individualidad significan lo mismo. Si alguien es consciente de que existe como individuo, esa conciencia es llamada mente. Así, el origen de la individualidad es lo mismo que el origen de la mente.

Cómo surgió la individualidad es una cuestión cósmica. Es una cuestión de cosmología y creación, y allí trascendemos la psicología. Tu pregunta es parcialmente psicológica, pero cuando profundizas, se vuelve una pregunta cosmológica de la creación misma; es muy profunda, más de lo que trabaja la mente. Entonces, tienes que saber cómo la individualidad ha comenzado. Allí, superamos los conceptos humanos normales de experiencia. Ésta es mi respuesta a tu pregunta.

Visitante español: Gracias, Swamiji.

SWAMIJI: Dicen que la mente está adentro del cerebro. ¿De dónde procede el cerebro? Su idea también es que la mente es diferente del cerebro.

Visitante español: Sí. Dicen eso.

SWAMIJI: ¿La mente está tocando el cerebro o está separada de éste? ¿Cuál es la relación entre mente y cerebro? ¿De qué está hecho el cerebro? ¿De qué está hecha la mente? Ya has aceptado que hay dos cosas.

Visitante español: Sí.

SWAMIJI: Entonces, puedes decir que el cerebro está hecho de sustancia material. ¿La mente está hecha de sustancia material o está hecha de otra cosa? Que los científicos respondan esta pregunta. Si está hecha de una sustancia diferente, ¿cuál es esa sustancia de la que está hecha? Y si está hecha de la misma sustancia que el cerebro, se vuelve tan material como el cerebro; entonces, no puede ser consciente, porque la materia no es consciente de sí. Entonces, ¿cómo es que eres consciente, si la mente también está hecha de materia, solamente? ¿Es la materia consciente de sí misma? La materia requiere que otra cosa la conozca. La materia no puede conocer a la materia; sólo lo inmaterial conoce la existencia de lo material, de modo que debemos decir que la mente está hecha de algo que no es material. Si es inmaterial, ¿qué es eso inmaterial? ¿De qué está hecho?

Están haciendo una confusión. Su idea no es correcta. No hay dos cosas diferentes. Si la mente y el cerebro fueran dos cosas diferentes, sentirías que eres dos personas, como una personalidad dividida. Pero ¿sientes que eres dos personas? Eres un ser total, integrado y sólido. ¿Cómo surgió esa conciencia si hay dos cosas operando en tu personalidad? ¿Eres dos fracciones juntas? ¿Sientes que eres un individuo dual? ¿O sientes que eres un todo? ¿Qué opinas?

Visitante español: Yo me siento un todo.

SWAMIJI: Entonces, ¿cómo vinieron esas dos cosas? No puedes estar hecho de dos cosas y después sentir que eres una. Es imposible, de modo que hay un error en el concepto de que la mente está adentro del cerebro. No es así. Es algo totalmente diferente. La mente no está adentro del cerebro.

En verdad, el cerebro es una forma solidificada de la mente misma; el agua parece ser hielo, la mente parece ser cerebro y cuerpo. Es por eso que sientes que eres un todo integrado; de otro modo, sentirías que eres una personalidad dividida – algo material y algo inmaterial. Nunca estarías feliz ni por un segundo si fueras una personalidad dividida. La conciencia de identidad y la conciencia total que sientes en ti, es posible sólo si no hay distinción vital entre mente y materia. Es una cosa operando como dos. Tú eres de España. Hubo un gran filósofo en tu país llamado Espinoza. ¿Has oído sobre Espinoza?

Visitante español: Sí.

SWAMIJI: ¿Sabes lo que escribe? No lo has leído. ¿Eres un filósofo?

Visitante español: Yo no soy un filósofo, en verdad.

SWAMIJI: ¿Estás enseñando filosofía? Espinoza dice que mente y materia son como las dos alas de un pájaro. El pájaro es lo más importante; si el pájaro no está allí, las alas tampoco. De modo que te dije que la mente es vitalmente inseparable del cerebro o la materia; pero, en verdad, como dirían Espinoza, Platón o Aristóteles, o pensadores indios, místicos y demás, es una Sustancia Universal que aparece como pensamiento y materia. Eso es lo que te diría Espinoza. Y tú eres en verdad Sustancia Universal, no eres esto o aquello. Debido a cierto fenómeno peculiar que ha surgido en el acto de la creación misma, te has separado de la Sustancia Cósmica y pareces ser un individuo aislado de esa Sustancia Cósmica.

La Realidad Suprema es Sustancia, según Espinoza. Puedes llamarla Dios, si te gusta. Él la llama Sustancia Universal, la cual es consciente de Sí Misma. Esa autoconciencia de la Sustancia Universal se llama Dios y tú eres inseparable de Él,

en última instancia. Pero en el acto de creación, debido a la interferencia de espacio y tiempo, ha surgido esta conciencia de separación, lamentablemente, y cada parte de la Sustancia Universal comenzó a afirmarse como algo totalmente diferente de Ella.

Una parte de esa mente se separa del todo. Declara ser Fulano de Tal, incluso descendiendo hasta los insectos y átomos. Entonces, esa conciencia de aislación de la Sustancia Cósmica se solidifica en órganos sensorios e instrumentos de acción – llamados cuerpo, cerebro, corazón, pulmones y tantas otras cosas.

Al final, estoy saltando lenta e inconscientemente a un tema cosmológico que quiero evitar.

Entonces, tú eres un ser cósmico, básicamente, y si sabes eso, eres libre. No tendrás problemas. Esta es otra forma de decir que tu conciencia es una parte de la conciencia de Dios.

Visitante español: ¿Y uno toma conciencia de ello por medio de la meditación?

SWAMIJI: Es por medio de la meditación y de un gran autocontrol – control de los sentidos y meditación correctamente practicada bajo la guía de una persona competente.

Visitante español: Hay mucha confusión acerca de la meditación.

SWAMIJI: Sí, lo sé. Debe ser conducida cuidadosamente y no es algo fácil. Al comienzo, parece fácil; después, se vuelve un poco difícil. Requiere de un Maestro competente en el caso de todas las personas.

Capítulo 49

LA REALIDAD SUPREMA Y LOS IMPULSOS ETERNOS

Dr. Goel: ¿Las cosas mundanas también están en el Ser Supremo?

SWAMIJI: Aceptando que el Ser Supremo incluye todas estas cosas mundanas, de modo que no tengas que pedir por cosas mundanas separadamente, incluye todo lo que quieras, hasta tu boleto de tren está incluido en ello, así que, ¿por qué te preocupas por esas cosas mundanas, siendo que ya están allí? La idea de evitar algo es dolorosa, pero yo no te estoy diciendo que evites nada. Sólo comprende que lo que está acá, también está allá, en una mejor forma.

Dr. Goel: Lo que está acá, también está allá.

SWAMIJI: Entonces, ¿por qué deberías ir acá si ya está allá? Y lo que obtendrás allá será de una dimensión mayor; aquí sólo obtendrás una fracción. Aquél es el original; éste es el reflejo. Entonces, ¿por qué quieres un reflejo, siendo que el original está listo allá?

Dr. Goel: Entonces, es por eso que siempre quiero entrar en el Ser Supremo.

SWAMIJI: Si quieres, vendrá. No hay calificación necesaria, excepto quererlo. Esa es la única calificación. Si no se lo quiere, no viene. Viene cuando se lo quiere – pero cuando se lo quiere totalmente, no un poco.

Si te aprecio sólo por algún tiempo, ¿qué clase de afirmación es ésta? ¿Hay algún sentido o significado en ello? Así, dile a Dios, también: "Te quiero por algún tiempo, porque quiero cierta ayuda de Ti; por lo demás, me puedo arreglar". ¿Qué clase de persona eres?

Dr. Goel: Hay demasiado egoísmo.

SWAMIJI: "Cuando quiero algo de ti, me gustas. Cuando no necesito nada de ti, bien, ocúpate de tus asuntos." Le dices esa clase de cosas a Dios, también.

Dr. Goel: Sí. Hay egoísmo.

SWAMIJI: Sí, vendemos mucho pescado. ¿Cuánto pescado venderás?[1]

---

[1] Del inglés, "to sell fish – vender pescado" como un humorístico juego de palabras a partir de "selfish – egoísmo"

Dr. Goel: Quiero que todos mis pensamientos estén siempre en el Infinito, en sintonía con el Todopoderoso.

SWAMIJI: Siendo que puedes encontrar todo allí, ¿por qué deberías tener problemas? El problema es que no puedes creer que se pueda encontrar todo allí. “El corazón tiene razones que la razón no conoce”, dice un viejo adagio. Entonces, lo que sea que digas, el corazón dirá, “No seas demasiado optimista. Sé cauteloso.” Así te dirá desde el interior. “Después de todo, estás yendo a un lugar desconocido. Sé prudente.” Entonces, vacilas en ir allí.

Si dices, “todo está allí, sí, entiendo”, aun así el corazón tiene razones que la razón no conoce. Te murmurará algo: “No seas tan optimista; no seas tonto; ve despacio”. Todo eso te dirá. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué voz escuchar?

Y el mundo te dirá, “Te he cuidado durante tantos años y ahora ¿qué es esa idea de abandonarme e irte así? ¿Eres desagradecido? ¿Qué clase de persona eres? Tanta gente te ha protegido, ha cuidado de ti y te ha hecho lo que eres, ¿y tú simplemente los abandonarás y te irás a algún otro lugar? ¿Es esa una actitud caballerosa?” Te dirá eso desde el interior.

Vendrán cien preguntas desde el interior. Éstas vendrán una a una. No siempre vienen juntas; algunas veces, finalmente, aparece una cuestión: “Es algo inútil, una aventura imposible; nada ha sucedido y nada sucederá, tampoco”. Este problema también puede surgir desde el interior.

Hay algunos abogados inteligentes en la corte. Antes de que la otra parte plantee una pregunta, ellos pueden visualizar qué preguntas surgirán. Entonces, hacen todas las preguntas que la parte opositora pudiera hacer, de modo que el otro no tenga nada que decir; además, ellos proveerán la respuesta a continuación. Si es un abogado muy capaz, ya puede asumir qué preguntas pueden surgir, contrarrestando su oposición y respondiéndolas inmediatamente. Entonces, la otra parte tiene que cerrar la boca.

Los comentarios de Shankaracharya son altamente polémicos. “Si dices esto, ésta es la respuesta para ti. Pero puede que te opongas y digas que esto es erróneo; refuto eso así.”

Hay que tener en claro qué preguntas surgirán. Generalmente, la mente tiene dos o tres preguntas que se manifiestan como cientos, al igual que la luz que se multiplica al pasar por un prisma. Básicamente, las preguntas son sólo dos o tres. Toda la humanidad tiene sólo dos o tres preguntas, pero parecen ser muchas

debido a ese prisma del ego que hace que se multipliquen las cuestiones y luego te atormenta y molesta.

Pon una imagen y luego sostén dos vidrios a ambos lados. Entonces verás millones de imágenes reflejadas a ambos lados. Sólo hay una, pero parecen ser millones; de la misma manera, en última instancia, sólo hay un deseo, pero parece ser cientos, porque pasa a través del ego, que es un medio peculiar que desvía una centralidad de aspiración y la hace aparecer múltiple.

Dr. Goel: Usted ha dicho que nada existe afuera, todo está en uno. ¿Cómo nos podemos convencer de que nada existe?

SWAMIJI: ¿Quiénes son los "nosotros"? ¿Dónde están? Una vez más, te has derrotado a ti mismo diciendo, "Nada existe afuera, pero yo existo". Ya has declarado que tú existes afuera y luego dices, al mismo tiempo, que nada existe afuera. Así, tu afirmación es contradictoria. Si nada existe afuera, tú tampoco existes; entonces, ¿por qué quieres convencerte? Eso significa que aún estás existiendo como un objeto exterior.

De alguna forma, estás viniendo al mismo punto por la puerta de atrás. Por el frente, dices que no está allí; por atrás, yo estoy aquí. Entonces, ¿de qué sirve? Es la entrada por la puerta trasera. Cierras la puerta desde el frente y la abres por atrás. Eso es lo que estás haciendo.

Dr. Goel: Eso es lo que sucede en la vida.

SWAMIJI: No, eso no es bueno. La entrada de la puerta de atrás no es buena. El Dr. Jekyll y el Sr. Hide son tus dos amigos. Algunas veces habla este hombre y otras veces aquél otro. No sabes qué entender.

Dr. Goel: Sí, eso es correcto. Ese es el problema de la vida.

SWAMIJI: Dos voces estarán diciéndote dos cosas diferentes, como un hombre con dos esposas. Ellas pelearán y luego dirán cosas diferentes, y el hombre tiene que ocultarse después. Tiene que huir de allí. Así, de la misma manera, estos dos amigos te están diciendo dos cosas. Algunas veces, éste parece tener razón y otras, aquél parece tener razón, según tu humor y requerimiento, y la voz que se escucha desde el interior.

Dr. Goel: Pero, ¿cuál es la solución? Ese es el problema.

SWAMIJI: Tú ya has dado la solución. Aquello que quieres está en todas partes; por lo tanto, tú también estás allí. De allí que no debas preguntar. Si preguntas,

continúas afirmando tu exterioridad y, entonces, tu afirmación de que la exterioridad no existe es derrotada. La pregunta se derrota a sí misma.

Andrea: Swamiji, ¿cuáles son esas dos preguntas básicas?

SWAMIJI: No quise decir todas esas cosas, pero tú eres una persona muy lista. Entendiste lo que dije. Quieres saber todo antes de dejar este lugar.

Andrea: Sí.

SWAMIJI: Muy bien. Dicen que no hay que decir todo de una vez. Hay ciertas cosas que no se deben decir inmediatamente. Tocan el corazón mismo de la personalidad de un individuo y tales cosas se tratan solamente entre Guru y discípulo; de otro modo, sobrepasarán la cabeza de las personas o serán malentendidas.

El deseo básico es existir, pero esa existencia está condicionada por otras asociaciones diversas. El deseo primario es existir solamente: "Si todo desaparece, que yo pueda existir". Sobrevivir es el deseo básico. Si la supervivencia es amenazada, entonces los otros deseos desaparecen automáticamente. Cuando una persona está en el agua y se está ahogando, ¿pedirá por alguna profesión y un mejor salario? ¿Querrá una casa? ¿Hablará de todo eso? Está adentro del agua. Entonces, ¿qué le pasa a ese deseo de una casa, salario y cosas por el estilo? ¿Por qué desaparece en ese momento y dónde estaba previamente?

Eso significa que los otros deseos son redundantes y auxiliares para la cuestión básica de la supervivencia. Quieres existir y ese instinto básico de existencia, supervivencia, tiene ciertos tentáculos, ramificaciones, expresiones: Poseer tantas cosas como sea posible. Necesitas posesiones, lo que generalmente llamas riqueza. Por el deseo de riqueza, tratas de convencerte de que estás seguro en este mundo.

La gente se siente segura cuando tiene muchas posesiones. Si está justificado que piensen así o no, es otra cuestión. Hay siempre hambre por tener cada vez más posesiones debido al sentimiento de que será una gran seguridad para la persona. Si las posesiones no están allí, la seguridad desaparece. Pero, simultáneamente, hay otro sentimiento de que este cuerpo no sobrevivirá eternamente.

Hay dos deseos que operan simultáneamente: El deseo de no morir y el sentimiento de que la muerte tendrá lugar con seguridad. ¿Quién quiere morir? Nadie. ¿Y quién creerá que mañana vendrá la muerte? Nadie. Nadie creerá que la muerte será mañana. Todos dirán que no puede ser mañana, será un poco después. La empujamos lo más posible. Simultáneamente, junto con esta esperanza peculiar de que la muerte no ocurrirá, hay un sentimiento de que la

muerte ciertamente vendrá. Así, hay un choche contradictorio de sentimientos acerca de una cuestión.

Debido al sentimiento de que la muerte no tendrá lugar, seguimos comprando tierras, invirtiendo en el banco, construyendo casas, teniendo estados y conquistando reinos. ¿Por qué haces eso si la certeza es que mañana es el último día? Hay un sentimiento tonto de que mañana no será el último día – "Yo sobreviviré". ¿Quién te dijo que sobrevivirás? Esa es una trampa de la mente.

Si esta tonta convicción no estuviera allí, nadie haría nada en este mundo. La gente está muy ocupada haciendo toda clase de cosas porque nunca piensa que mañana será el último día – puede que sea después de cincuenta años. Simultáneamente, hay temor de que la muerte pueda venir.

El ego también siente una necesidad de perpetuarse. La auto-preservación y la auto-reproducción son dos instintos básicos. Queremos preservarnos, de algún modo, acumulando riqueza y cosas por el estilo, como te dije. Pero el otro sentimiento, de que un día la muerte vendrá, crea temor en el ego y entonces el ego quiere continuar; y quiere continuar en una forma muy tonta, por medio de la progenie.

Es por eso que hay tanta presión de este impulso particular. El deseo de continuar todo el tiempo es en realidad la presión de la eternidad en ti. Lo eterno se disfraza erróneamente en la forma de un deseo de progenie. Es por eso que el impulso sexual es muy fuerte. Y hay también un deseo de seguridad; para eso, otro deseo tonto se suma acumulando riqueza, propiedades, esto y aquello. Así, hay dos tonterías que capturan a la persona eternamente.

El mundo está viviendo una vida idiota, baja la impresión de que todo está bien. Es por eso que no quiero hablar de estos temas. Tiene otras implicancias, de modo que te dije brevemente algo en respuesta a tu pregunta. Es un tema muy profundo.

Andrea: Muchas gracias.

Visitante estadounidense: Este amor que se mantiene desbordando, ¿cómo se lo puede limitar y cómo se le puede poner alguna clase de condiciones?

SWAMIJI: Si quieres poner condiciones, puedes hacerlo, pero si no quieres poner condiciones, no necesitas estar condicionado. Depende de tu voluntad, es amor condicional, pero si puedes amar todo de la misma manera, es incondicional. Depende de ti decidir.

Visitante estadounidense: Voy con el amor incondicional.

SWAMIJI: Piensa en ello apropiadamente. ¿Puedes amar a Dios y al demonio de la misma manera?

Visitante estadounidense: No hay demonio.

SWAMIJI: La misma idea de que estás existiendo es contraria a la Realidad Suprema. ¿Quién te dijo que estás existiendo separadamente? Eso mismo es el comienzo del problema. Puedes no llamarlo demonio, pero es algo contrario a la existencia de Dios. Tú estás pensando que sólo una cosa existe. También estás pensando que tú también existes. Y estás haciendo una afirmación acerca de algo; eso crea dualidad. Cuando hablas, no estás hablando de ti mismo, estás hablando de algo más. Ese "algo" y tú mismo crean dualidad.

Debemos ser cautelosos en la conducción de nuestros pensamientos. En diferentes momentos, sentimos cosas diferentes. En diferentes estados de evolución, tenemos diferentes tipos de experiencia. Algunas veces sentimos que podemos hacer todo, que no necesitamos de la ayuda de nadie. Otras veces, sentimos que no podemos hacer nada – todo tiene lugar espontáneamente. Ambos sentimientos surgirán en tu mente, en distintos momentos.

Hay gente que algunas veces siente que todo es inútil: No puedes hacer nada en este mundo. Ese desánimo y abatimiento sólo puede surgir bajo ciertas condiciones mentales. No es que todos sientan eso. Hay condiciones, circunstancias, que pueden crear tales sentimientos. Aquellos que han perdido todo, todos los parientes han muerto, su propia vida está en juego - ¿qué sentirán en ese momento? Pregúntale a esa persona. Ni siquiera creerá que haya tal cosa llamada justicia en este mundo. Aunque puede que no tenga razón al pensar así, la tragedia en la que se encuentra hará que se sienta así. Ellos maldicen a Dios Mismo. "Tal Dios existe que he perdido todo y ni yo estoy seguro".

¿Existe Dios? Draupadi, en el Mahabharata hace esa pregunta. No sé si conoces la historia de Draupadi. Es una épica interesante de India. Ella maldijo a Dios Mismo. "No sé si existe un Dios que nos ha llevado a esta tragedia", lloró. Esa es la condición en la que la mente se quiebra y no puede tolerar las experiencias por las que está pasando. Hay experiencias que son intolerables y algunas personas pasan por ellas como si pasaran por las punzadas de la muerte.

No todos nacen con una cuchara de plata en la boca. Hay diferentes experiencias que cualquiera puede esperar. Grandes reyes han sido azotados hasta convertirse en polvo, imperios se han vuelto tierra. Potentados que gobernaban la tierra y

creían ser los amos de todas las cosas, se han esfumado. ¿Por qué suceden tales cosas? ¿No es una tragedia?

La gente no puede tragar todas esas cosas. No saben lo que está sucediendo. Entonces se desata la guerra y nadie sabe lo que sucederá como consecuencia. ¿Quién se va? ¿Quién viene? Nadie lo sabe. Ahora, ¿quién está haciendo todo eso?

Sólo la persona que esté envuelta en ello sabrá qué sentimiento surgirá en ese momento. Debes estar en medio de una guerra trágica, entonces verás lo que sientes en ese momento. Cuando estás lejos de eso, crees que es algo diferente.

Supón que una persona es hecha prisionera de guerra y arrojada en un campo de concentración. ¿Qué sentirá en ese momento? ¿Creerá en Dios entonces? Puede que sí o puede que no. Esto muestra las condiciones por las que tiene que pasar la mente y no puede tragar toda condición. Puede tragar ciertas cosas, otras no; se quiebra.

Es algo grande para una persona esperar todo en el mundo; incluso tienes que esperar lo peor, de modo que cuando venga, no te sorprenda. No deberías decir, "Oh, nunca esperé esto". No hay nada que no puedas esperar, incluso lo peor, el infierno mismo – que venga. Espera incluso eso. Debido a que ya lo estás esperando, puedes enfrentarlo. Pero si viene de sorpresa, entonces no sabes cómo manejarlo.

Debido a que no somos omniscientes, a que nuestra personalidad no está conectada con todo evento en el cosmos entero, no podemos saber lo que sucederá y cuándo. La razón es que estamos afuera del medio operativo.

Muchas veces, sentimos que ciertas cosas deberían suceder; también, simultáneamente, sentimos que ciertas cosas no deberían suceder. Tenemos sentimientos duales. ¿Por qué deberíamos decir que ciertas cosas no deberían suceder? Hemos creado dualidad en la creación misma, porque aquellas cosas que no queremos que sucedan son consideradas desagradables e incluso destructivas para nuestra personalidad egoísta, para nuestra individualidad, nuestros llamados queridos cuerpo y mente. Hay cosas que son contrarias a su bienestar y son llamadas malas, y aquellas que contribuyen a su placer, son llamadas buenas. Nuestra idea de bueno y malo está conectada con la recepción que nuestra personalidad hace de eso – cómo lo recibimos.

No todos pueden pasar felices por las diferentes pruebas que tal vez Dios infrinja sobre nosotros algún u otro día, como castigo al ego que se está afirmando. Nuestro ego es el demonio. Es el Lucifer, si es que hay tal cosa. La afirmación de

la individualidad es el Lucifer, y Dios lo ha arrojado boca abajo, con la cabeza abajo y las piernas, arriba; así es cómo vemos las cosas. Vemos el exterior como interior, el interior como exterior. Eso es lo que nos ha sucedido a todos.

El mundo no está afuera de nosotros; aun así, lo vemos afuera. Este es el castigo que Dios nos impone: “Verán todo al revés, porque se han declarado independientes de Mí. ¡Vayan! Pondré una espada ardiente a la puerta del cielo, para que no puedan entrar.” Esta es la historia del ego, un opositor a Dios.

Capítulo 50

¿QUÉ ES YOGA?

Visitante: Swamiji, ¿cuál es su definición de Yoga?

SWAMIJI: Yoga, en última instancia, significa meditación; es un ejercicio de la mente. Es también un ejercicio del cuerpo, pero es básicamente un ejercicio de la mente. Es más un sistema de pensamiento que un método de hacer algo físicamente. Yoga no es hacer algo sino pensar algo, lo que incidentalmente significa ser algo en uno mismo, porque eres principalmente lo que piensas. Tu ser y tu pensamiento no pueden estar separados. Todo lo que eres comienza operando por medio de la mente como un proceso de pensamiento. Tú y tu mente son cosas inseparables; tú eres la mente.

Lo que le sucede a tu cuerpo no es tan importante como lo que le sucede a tu mente. Tu felicidad e infelicidad dependen más de la condición de tu mente que de la condición de tu cuerpo. Aun si tu cuerpo es robusto y muy saludable, puedes volverte infeliz en un segundo por la entrada en tu mente de un pensamiento diferente. De modo que la salud física sola no significa felicidad. Un pensamiento perturbador es suficiente para hacerte infeliz. Afectará todo el equilibrio de las cosas.

Siendo que tu raíz básica es el proceso de pensamiento, se le ha dado más importancia al arte de pensar que al mero ejercicio físico. No digo que el ejercicio físico sea innecesario. Es necesario, pero eso no es todo. Tú eres más que el cuerpo, como bien lo sabes. Tus sentimientos y emociones, tu entendimiento y tus pensamientos son las cuestiones vitales de tu vida mucho más que tu apariencia física.

Estoy llegando a la cuestión de que Yoga es el arte de canalizar la mente en una dirección dada. La dificultad es que debes saber cuál es esa dirección. La mente tiene que estar establecida y debe operar en una determinada dirección. ¿Cuál es esa dirección? Aquí está la cuestión principal. Yoga comienza con la respuesta a esta pregunta: ¿Qué tengo a pensar?

No es fácil entender lo que es la vida. No es meramente lo que tú eres; es también las relaciones que tienes con otra gente. Eso también es parte de tu vida. Tu vida no está sólo adentro del cuerpo sino que está conectada con la gente exterior también, lo cual tiene un impacto en ti. Eso también eres tú solamente. Cualquier clase de cosas que puedan tener un impacto en ti son tú mismo; de ese modo, la relación social es tú mismo también. Así que no eres solamente una personalidad

individual, mental y física, también eres una personalidad social. La sociedad puede hacerte o deshacerte algunas veces, aparte de lo que le sucede al cuerpo y a la mente. No es solamente eso. Hay algo más acerca de ti.

Un viento que sopla con fuerza, un diluvio que cae desde los cielos, intenso calor o frío, también te afectan. Esa es otra clase de relación que tienes con la naturaleza física, así que sólo imagina lo complicada que es tu personalidad. No eres sólo una persona así. Esa es una noción errónea.

En primer lugar, te dije que eres un cuerpo haciendo ejercicios. Luego, te digo que eres también una mente, emociones, entendimiento, etc. Después, te dije que eso tampoco es todo – tienes una relación social, la humanidad entera puede afectarte. Ahora te estoy diciendo que, además, la naturaleza entera puede afectarte. Incluso el sol brillando en el cielo tiene algo que decirte; puede hacer o deshacer cualquier cosa –tal es el poder del sol. Por último, Dios tiene algo que decirte. Él es el Creador del universo.

Así, un ajuste de tu personalidad en estas variadas direcciones (física, mental, emocional, social, cosmológica, natural y divina) en el que todas ellas se reúnen en un arreglo sistemático de totalidad orgánica, de modo que sientas que eres un inmenso individuo cósmico.

Esta idea de que eres una persona tiene que desaparecer. Eres algo más grande que lo que crees ser. Si aprecias eso, es un gran avance que has hecho en corregir tu vida. Es el primer paso en Yoga y, si continúa, tu felicidad será indescriptible. Sentirás que todos te protegen. La sociedad, Dios, tu mente y la naturaleza serán todos tus amigos. Estarás viviendo en un mundo de amigos. Esa es la forma en que puedes ser feliz.

Capítulo 51

PASTORES METODISTAS

Mike: ¿Cuál es la relación entre contemplación y acción?

SWAMIJI: Hay un sentimiento sutil de diferencia entre las dos. Si dices que no hay diferencia, que son idénticas, entonces no hay pregunta alguna. ¿Crees que son dos cosas diferentes? ¿La meditación es una ocupación y la acción es otra? Si ese es el caso, no hay armonía entre las dos y hay una contradicción, definitivamente; pero si las dos son sólo dos nombres para una y la misma cosa, entonces la pregunta de hacer dos cosas no surge, porque no son dos cosas.

La mano derecha y la mano izquierda hacen dos cosas diferentes; yo puedo escribir con mi mano derecha y levantar un objeto con la mano izquierda. Son dos acciones diferentes, ¿no es así? Pero son acciones propias; por lo tanto, no hay dos acciones diferentes. Aunque, aparentemente, levantar un objeto y escribir con la mano no sean acciones idénticas – son totalmente contrarias, puedes decir – aun así, eres tú quien las está llevando a cabo. Por lo tanto, no hay diferencia entre dos tipos diferentes de actividad – llámalo meditación, servicio social o como te guste.

Todo esto depende, finalmente, de la relación que tienes con la atmósfera social externa. ¿Eres un individuo totalmente independiente buscando la propia salvación que por supuesto es lo que más vale la pena, o también estás conectado con la sociedad y no eres totalmente independiente de la misma, en cuyo caso, tienes un deber hacia ella?

Aquí hay una pregunta sobre la relación entre el individuo y la sociedad. ¿De qué forma estás conectado con la sociedad? Puedes decir que no tienes deber hacia la sociedad: “Yo soy yo; ¿de qué forma estoy conectado con el mundo? Puedo hacer lo que quiera.” Cada uno es independiente. Tú puedes ir por aquél camino y él puede ir por éste otro; entonces, ¿qué conexión hay entre ustedes? Sí, parece haber una conexión incluso con los árboles y las montañas. No puedes decir que los árboles, las montañas, el sol, la luna y las estrellas estén desconectados de ti.

Respiras el aire de la atmósfera; ¿estás conectado con el aire o eres independiente? Vives a la luz del sol, sin la cual perecerías; ¿estás conectado con el sol y la luna? Bebes el agua que Dios te ha dado; ¿estás conectado con el agua o eres independiente de ella? Necesitas calor; ¿estás conectado con el calor o eres totalmente independiente? Quieres espacio para vivir; ¿eres independiente del espacio o estás conectado con él?

Entonces, ¿eres independiente? ¿En qué sentido? ¿O estás envuelto cósmicamente en una red de relaciones con toda la creación? En cuyo caso, llámalo meditación, llámalo acción, cualquier cosa que hagas, estás dentro de la trama de la creación entera. ¿Qué opinas?

Mike: Entiendo lo que usted dice de que contemplación y acción son dos aspectos de una realidad más profunda, la misma cosa, y nosotros vemos con certeza que eso es cierto en nuestra vida, en nuestro deseo de desarrollar nuestra vida espiritual y ayudar a otros también.

SWAMIJI: Debido a que estás entrelazado con el sistema cósmico, no hay tal cosa como "tuyo". Esa palabra no tiene significado. "Mi propio" no se aplica a los hechos que operan en el mundo. Estás conectado orgánicamente con el sistema creativo entero, de modo que no hay tal cosa como "mío propio". Ese "mío propio" significará el todo universal. Toda la creación está contigo. Dios te ha creado y Dios ha creado al mundo; no te mantuvo separado del mundo. Ya que no hay exterior con respecto al mundo, no hay contradicción de ningún tipo en tu vida, si pensamos en ello profundamente. Buscar a Dios y buscar la paz de la sociedad, no parecen ser dos cosas porque, si es que estás haciendo algo, estás haciéndolo dentro del campo de la creación de Dios.

Entonces, no hay tal cosa como "mi propio" – "mi salvación". Cuando buscas la salvación, debes entender las implicancias de ello. Todo eso se eleva contigo, con lo que estás conectado. Un organismo no puede ser dividido en dos partes, y el universo es un organismo como tu cuerpo, como la sociedad, como una relación familiar, como cualquier cosa. La realidad en su conjunto es un organismo que no puede ser dividido en partes.

De modo que cuando haces una cosa, has hecho otras cosas también, al mismo tiempo. ¿Recuerdas la vieja expresión de un poeta, "Cuando tocas una flor en el jardín, has perturbado a las estrellas en el cielo"? Entonces, no hay diferencia entre contemplación y acción. En última instancia, tampoco hay diferencia entre tú y yo.

Aquí tenemos una gran visión de lo que es verdadera vida espiritual. Es vida divina, que no puede estar separada de la vida terrenal, la vida social o cualquier clase de vida. Toda vida es una, de modo que cuando haces algo, pareciera que el mundo entero está haciéndolo a través de ti. Estás viviendo una vida total y no una vida personal. Satisfacción personal, salvación personal, todas esas palabras no tienen mayor significado en el sistema del organismo total del cosmos. Si Dios es un todo, Su creación también es un todo y tú eres igualmente un todo. Así es que no existen fracciones y fragmentos aquí. Puedes decir que éste es un

pensamiento cósmico, holístico. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? He dicho algo y creo que he respondido a tu pregunta, desde mi punto de vista.

Alan: Creo que somos de la idea que en la tradición cristiana estamos descubriendo de nuevo, tal vez, o por primera vez, la unidad de toda la creación, en el sentido que estamos verdaderamente conectados, no sólo con nuestro prójimo sino con toda la creación; y creo que estoy llegando a entender que esto es lo mejor de nuestra tradición, pero alguna vez se ha perdido.

SWAMIJI: ¿Qué se perdió?

Alan: La unidad de la creación. La conciencia…

SWAMIJI: Has perdido la conciencia de unidad.

Alan: Sí, la conciencia de que estamos realmente conectados unos con otros.

SWAMIJI: Sí. Por lo tanto, tenemos que revivir nuestra conciencia del hecho de unidad de la existencia, superando la desafortunada conciencia de limitación, conciencia de finitud, conciencia egoísta, conciencia física y cosas por el estilo. Creo que esto es cómo podemos realmente adorar a Dios. Pensar como Dios sería la mayor adoración y, tal vez, actuar, también como Dios actuaría. ¿Qué opinas?

Mike: El gran maestro en nuestra tradición fue Jesús, que dijo, "Ama a tu vecino como te amas a ti mismo".

SWAMIJI: ¿Por qué amor? Eres inseparable del vecino. En verdad, eso es mucho más que amor. Tu ser está implantado en el ser del vecino. El Ser de Dios está presente en todas partes, de modo que no es solamente amor. Es mucho más que eso. Tienes que ser más amigable con una persona que lo que te gustaría en un modo social – amar a otra persona de modo condescendiente. No eres condescendiente en tu amor. Es el alma comunicándose con otra alma, así que es mucho más que una enseñanza social. Es un evangelio espiritual. Es una enseñanza divina.

Alan: Nosotros también tenemos una expresión en nuestra tradición, de uno de los discípulos de Jesús, que alentó a la gente a aplicar el pensamiento de Cristo – a encontrar unidad con el Cristo interior.

SWAMIJI: Si nosotros pudiéramos pensar como Cristo pensó, entonces no habría problemas. Tenemos que saber qué pensó y pensar así. Veamos. Entonces, no tendrás ningún problema.

Mike: Gracias.

SWAMIJI: Muchas gracias. Dios los bendiga. Tuvimos una maravillosa *satsanga*. *Satsanga* significa reunión sagrada. En verdad, hemos pensado en Dios ahora y creo que Él debe estar contento con nosotros.

Capítulo 52

¿QUIÉN ES TU VECINO?

Visitante: Sentimos que es un privilegio visitar su país y reunirnos con usted y sus amigos. Nos gusta estar aquí

SWAMIJI: Es un privilegio complacer a Dios, de cualquier forma posible.

Bruce (Nueva Zelandia): Supongo que hay muchas formas.

SWAMIJI: Sí, hay muchas formas. Hay millones de formas. Como Dios tiene millones de facetas de expresión, hay millones de formas de servirlo también que, creo, van a satisfacer a Dios. No es fácil satisfacerlo. Él es una Persona difícil, pero una vez que conoces el arte de complacerlo, estás impune. Después de eso, no hay problemas.

Bruce: Eso es duro, no es fácil. Que la gente venga aquí, como estas personas, como nosotros, ¿le hace bien a la humanidad que todos nosotros vengamos aquí?

SWAMIJI: Es mejor que le preguntes a la gente que está aquí sentada. Pregúntales, "¿Es bueno para ustedes sentarse aquí, en vez de ir al mercado y hacer algún servicio a los comerciantes?"

Bruce: Pero ¿es bueno para la humanidad que vengamos aquí?

SWAMIJI: Los comerciantes son también parte de la humanidad, de modo que si puedes hacer a la gente feliz de alguna manera, equivale a servir a la humanidad. Humanidad no significa necesariamente un océano de personas. Incluso si sirves a dos personas, es servicio a la humanidad, y si puedes extender la dimensión de ese servicio, está muy bien. El corazón de cada uno sabe lo que es bueno; el corazón decide el destino de la persona. Una persona no puede instruir a otra en lo que es bueno.

Cada uno dice, "esto es bueno". El tigre piensa que es bueno comer una vaca. Y un ladrón piensa que es bueno robar; un político piensa que es bueno obtener ganancias explotando a las masas. Toda persona tiene su propia idea de bondad. Toda la cuestión es, "qué es bondad" Eso responde toda pregunta.

Es bueno hacer cosas buenas. Puede ser servicio a la humanidad; puede no ser servicio a la humanidad, puede ser cualquier cosa. Hacer lo apropiado es bueno, pero ¿qué es lo bueno? Esto decide y responde todas tus preguntas. Que alguien diga qué es bueno y qué no lo es. Toda filosofía, toda religión de la humanidad se resume en esta pregunta: ¿Qué es bueno? Todos persiguen lo que es bueno, pero

¿qué es bueno? ¿Qué están buscando? Que el corazón de cada uno se abra y responda esta pregunta: ¿Qué es lo que quieres decir con “bueno”? Y lo buscarás.

Puede ser servicio a Dios, servicio al hombre, servicio a los animales, servicio a los árboles y plantas, o servicio a cualquier cosa.

Todos ellos entran en la pregunta de qué es bueno. Entonces, si llega la respuesta a esa pregunta, no tendrás problemas. Todos han cerrado la boca. No pueden abrir la boca porque, si dicen algo, es muy probable que queden atrapados en cierta dificultad. Así que es mejor no decir nada y hacer lo uno cree que es bueno. Sea bueno o no, si crees que es bueno, hazlo.

Visitante indio: Señor, lo que dicen las escrituras es lo bueno.

SWAMIJI: Lo que tu corazón diga, eso es bueno, escrituras aparte. Deja que las escrituras digan cualquier cosa; ¿qué importa? No puedes hacer algo en contra de tu conciencia. Aunque las escrituras puedan decir eso, tu conciencia puede decir, “No, no. Esto no es para mí.”

Si la escritura dice hay que cortar la mano porque has robado una lapicera; esa también es una ley. ¿Coincides con eso? ¿O enterrarás a una persona hasta el cuello y luego la apedrearás, porque eso es mencionado en algún lugar? ¿Qué opinas?

Visitante indio: A mi parecer, esas son escrituras hechas por el hombre.

SWAMIJI: Esa es otra forma de decir que no deberíamos preocuparnos por las escrituras. No pensaremos en ellas. Que las escrituras estén allí. ¿Qué decimos *nosotros*? ¿Qué dices *tú*? ¿Qué dice tu *corazón*?

Todo gobierno en el mundo tiene un ministerio de defensa para protegerse de ataques. No hay necesidad de un ministerio de defensa a menos que haya alguien que pueda atacar. Pero, esa área en particular, de la que se espera el ataque, también tiene un ministerio de defensa. No hay ningún país que tenga un ministerio de ataque. Si nadie va a atacar, ¿para qué quieres un ministerio de defensa? Eso tiene alguna conexión con la respuesta a tu pregunta.

¿Es bueno tener un ministerio de defensa porque estás desconfiando de tu vecino? A menos que desconfíes de tu vecino, no necesitas un ministerio de defensa. Esto es opuesto a la ley, “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. ¿Dónde está el amor por tu vecino si mantienes fuerzas de defensa? Todos están haciendo eso. No hay un área en el mundo que esté libre de esta dificultad. ¿Es bueno desconfiar de tu vecino y estar siempre temeroso de él? Si dices que no es

apropiado, no hay nadie en el mundo que haga lo apropiado. Todos están temerosos, no de animales, serpientes, escorpiones o tigres. Es el hombre temiendo al hombre.

Estabas hablando de servicio a la humanidad. Estás sirviendo a la misma humanidad que temes y tienes que fabricar armas y cosas por el estilo para protegerte de la gente. Tienes que protegerte de los seres humanos solamente, no de los tigres, porque ellos no vienen y te atacan. Es tu hermano el que va a atacarte y tú quieres tener policía y ejército.

Temes a la misma persona a la que vas a servir. Hay una contradicción en la psiquis misma, en el pensamiento mismo. La mente dice, "Cuídate de esta persona". Pero, al mismo tiempo, dice, "Sirve a esa persona". Ahora, ¿qué clase de pensamiento es ese? ¿Quién es tu vecino?

Bruce: Las escrituras cristianas dicen que todo hombre es tu vecino.

SWAMIJI: "Vecino" es una palabra que gramaticalmente significa "Aquello que es cercano a ti". Aquél que está muy cerca de ti es tu vecino. Ahora, la cosa más próxima, creo, es la misma tierra sobre la cual ustedes están sentados. Esa tierra, ese suelo que están ocupando, los está tocando. La tierra misma es el vecino más querido y cercano. Y esta tierra es uno de los tantos planetas, girando alrededor del sol, que adoran al sol como su alma.

Ya que el vecino más cercano y más querido, la misma tierra en la que estamos sentados, considera al sol como el vecino más querido y más cercano, el sol entonces se convierte en nuestro vecino. ¡El sol en el cielo es una muy buena persona! Sin él, no respiraríamos. Y el sol pertenece a la galaxia entera. Las galaxias tendrán algo que decir acerca de la organización misma del sistema solar; y las galaxias están controladas por el más vasto complejo espacio-tiempo. Entonces, quién es tu vecino – todo el espacio y el tiempo, toda la creación, viva e inerte, visible e invisible, lo que puedes entender y lo que no puedes entender.

El mismo centro del cosmos se convierte en el vecino más querido para ti. Puede parecer que el centro está lejos, a millones y millones de años luz, pero el centro está en todas partes, con circunferencia en ninguna parte, como se dice. Están sentados en el centro del cosmos. Ese es su vecino más querido. Entonces, ¿dónde estamos sentados en verdad? ¿Cuál es nuestro deber en este contexto? Esas son preguntas, para las cuales tiene que venir una respuesta, no de mí sino del corazón de cada persona.

Algunas veces, cuando una persona está a punto de morir, cuando está exhalando su último aliento, puede saber cuál es su deber mucho mejor que cuando estaba completamente bien. Cuando esté exhalando el último aliento, sabrá cuál es el deber en ese momento. ¿Qué pensarás en ese momento, cuando estés a punto de dejar este mundo? Sabrás quién es su vecino en ese momento, el que vendrá en tu ayuda inmediatamente.

Es tu vecino el que vendrá a ayudarte cuando estés exhalando tu último aliento; dime quién es ese vecino. Todos tus amigos te abandonarán, pero cierto amigo estará allí, quién vendrá a ayudarte incluso en ese momento. Un amigo en la adversidad es un amigo de verdad; pero tu necesidad es ésta: Tu aliento se está yendo. ¿Quién te ayudará en ese momento? Pero hay alguien a quién olvidas completamente, debido al egoísmo de la naturaleza humana. Entonces, sabrás cuál es tu deber, quién es tu vecino.

Lo bueno es aquello que te permite amar a ese vecino más querido, el que vendrá en tu ayuda cuando estés en necesidad. Ésta es una aclaración que he hecho con respecto a la pregunta de qué es bueno. Es bueno amar a tu vecino; averigua quién es tu vecino.

Capítulo 53

GUERRA

Visitante israelí: ¿Qué dice de la guerra?

SWAMIJI: Si eres un residente de Irak, sentirás que Estados Unidos está agrediendo y que es muy malo. Supón que eres un residente de Estados Unidos; puedes sentir que el Sr. Bush tiene razón, siempre que simpatices con él.

Es una cuestión de consecuencia, en última instancia. Un acto puede ser juzgado según la posible consecuencia de llevarlo a cabo o no. Si no haces algo, ¿cuál será la consecuencia? Si lo haces, ¿cuál será la consecuencia? Usa tu discreción, como un estadista. Los estadistas son aquellos que pueden visualizar el futuro mediante la inferencia a partir de las condiciones presentes. No emprenden ninguna acción repentinamente, sin el pensamiento apropiado. Si das un paso, ¿cuál será la consecuencia, finalmente? Y si no lo haces, ¿cuál será la consecuencia? Sopesa esas dos consecuencias y comprende qué es lo apropiado.

Visitante israelí: ¿Puede uno sentir el resultado cuando analiza su mérito desde uno de esos lados – “sigue siendo útil”?

SWAMIJI: Como dices, la guerra nunca es buena. Nadie dirá que la guerra es buena, pero entonces, ¿por qué la gente inicia una guerra si no es buena? Todos, incluso la persona que comienza una guerra, saben que no es bueno. ¿Por qué esta persona se embarca en ella? Él siente que si no hace la guerra, tal vez será aún peor. Lo malo se puede volver peor. Puede que tenga razón o no; ese es un tema diferente. Si no libras la guerra, será peor; entonces libra la guerra y es malo. De modo que es una elección entre lo malo y lo peor; lo peor no es bueno, así que lo malo es mejor. Así es como eligen.

No podemos tratar esto ahora, ya que no estamos sobre el terreno y viendo algo; y tampoco podemos conectarnos directamente con eso. Nuestros juicios serán sólo teóricos. Me estás haciendo una pregunta teórica, sin saber las verdaderas implicancias de las cuestiones consideradas.

Visitante israelí: He estado viviendo en un país que tuvo muchas guerras, y esta guerra, por ejemplo, para mi país – vengo de Israel – si no era Estados Unidos que luchaba, sé que sería mi país el que estaría librando esta guerra, en algún otro momento. Pero trato de no verlo sólo desde este punto de vista, porque sé que eso es muy condicional debido a que soy israelí.

SWAMIJI: Mira, tú eres israelí, sí. Seguramente, querrás que Israel sea protegida y que otro no ataque, ¿no es así?

Visitante israelí: Sí, es cierto.

SWAMIJI: ¿Qué harás para protegerte?

Visitante israelí: La pregunta es, ¿es más importante protegerme a mí mismo que darle seguridad a otra gente?

SWAMIJI: La seguridad de otra gente también es necesaria. Esto es, por supuesto, no vas a ir y matar a alguien, pero tu país también debería ser protegido. ¿Cómo vas a proteger a tu país, entonces? ¿Cuál es el método?

Visitante israelí: Algunas personas dicen que para protegerse, uno debe atacar; otras dicen…

SWAMIJI: Generalmente, todos los países tienen fuerzas llamadas de defensa, pero nadie tiene fuerzas de ofensa. ¿Sabes lo que es ofender?

Visitante israelí: Atacar.

SWAMIJI: Hay ministerios de defensa y cosas por el estilo. No los llamas ministerios de ofensa. ¿Por qué deberías defender si nadie ofende? Ahora, ¿quién puede ofender? Nadie ofende, porque todos se están defendiendo solamente. ¿Qué opinas? Todos tienen un ministerio de defensa; no tienen ministerio de ofensa. Pero alguien debe estar ofendiendo; sólo entonces, quieres defender. Alguien dice que ellos están ofendiendo – sólo se están defendiendo. Ahora, ¿de qué sirve? ¿Quién es el ofensor?

Visitante israelí: Cierto.

SWAMIJI: Pero uno no dice eso. El hombre que dices está ofendiendo dirá que no está haciendo eso sino que sólo se está defendiendo de posibles problemas. Él quiere defenderse de problemas futuros, aunque pareciera que está atacando. Eso es lo que dirá, aunque puedas decir que ha cometido un error y que está ofendiendo.

Ubícate en la posición del líder del país y luego piensa a través de esa mente. ¿Qué harías en ese momento? Esa es la respuesta a tu pregunta. Supón que yo fuera la cabeza de este país en particular; ¿qué haría entonces? ¿Cómo funcionaría mi mente? Ahora, tú estás juzgando a otro. Eso no es bueno. Júzgate a ti mismo primero, como la persona envuelta en eso – en ese momento, ¿qué harías? Entonces, verás que tu corazón te dirá lo que es bueno para ti.

La vida es una actividad doble, anabólica y catabólica, como es el caso de nuestro propio cuerpo. Creación y destrucción continúan simultáneamente, sin intervalos en todo organismo con el fin de una forma superior de supervivencia. Eso es así en la humanidad y en la naturaleza como un todo.

Capítulo 54

¿QUIÉN ES UN GURU?

Rita: ¿Cuál es el rol de un Guru?

SWAMIJI: Quienquiera que te guíe es un Guru. Aquél a quien consideras superior a ti, de quien puedes recibir bendición y guía, es un Guru. Debido a que las cosas no están claras para tu mente, naturalmente tienes que acercarte a alguien que pueda guiarte. Si todo está claro para ti, no necesitas recurrir a nadie. El Guru es necesario mientras las cosas no están completamente claras.

Rita: ¿Cuál es la relación entre el Guru y el discípulo?

SWAMIJI: Un Guru es alguien que inicia a una persona en la técnica de la Realización de Dios y guía a ese estudiante continuamente, mientras sea necesario, con el fin de llevar adelante esa técnica de meditación para la Realización de Dios. La relación es como la de un maestro y un estudiante. No hay otra relación.

En verdad, Guru no significa simplemente una persona que enseña algo. Él no está conectado solamente con el aprendizaje. En última instancia, su conexión es con el espíritu, el espíritu de Dios. El aprendizaje es algo secundario. Puedes aprender o no; ese es otro tema, pero el espíritu tiene que establecerse en sí mismo. Si alguien puede guiarte con ese propósito hasta que la guía ya no sea necesaria, esa persona es el Guru.

No se puede cambiar de Guru. Una vez que aceptas a una persona como tu guía, es permanente. No puedes cambiar de guía cada tanto.

Rita: Si una persona elige a un Guru, ¿quiere decir que hay una asociación pasada entre ellos?

SWAMIJI: Todo contacto tiene una asociación pasada, no sólo con el Guru sino con todo. La relación pasada determina el contexto presente para toda clase de contacto.

Rita: ¿Qué sucede cuando el Guru deja el cuerpo? ¿Conserva cierta individualidad o simplemente de disuelve en el universo?

SWAMIJI: Puede que conserve la individualidad si reencarna. Si no reencarna, no hay individualidad y ya no habrá relación. En ese momento, es como la relación con Dios, porque ellos se han fundido con Dios. Pero si han conservado la individualidad, por supuesto que entonces la relación continúa.

No puedes tener relación con el Absoluto. Eso no es posible, a menos que tú misma te conviertas en el Absoluto. Si el Guru se funde en el Absoluto, no hay relación. No puedes mantener nada. Es otra forma de decir que la relación es con Dios Mismo. Pero si uno conserva la individualidad, la relación continúa. Continuará incluso en el siguiente nacimiento. A menos que haya alguna individualidad, alguna personalidad, no es posible que haya relación alguna. No puedes tener una relación con el Absoluto. La relación es posible sólo por debajo de ese nivel.

Rita: Si una persona está todavía en el plano personal…

SWAMIJI: Entonces la relación continuará aun en el siguiente nacimiento. Ya sea que la persona esté viva o muerta, ese es un tema diferente. La relación continuará. Si se mantuvo una relación en esta vida, continuará en la siguiente vida; pero si la relación se rompe por alguna razón, no continuará. Si continúa en esta vida, continuará en la siguiente también. Si ha cesado en esta vida por cualquier razón, entonces, por supuesto, no continuará en la siguiente vida.

Rita: Swamiji, no está claro. Si el aspirante está todavía en el plano personal y el Guru se ha fundido, ¿qué sucede?

SWAMIJI: Entonces no puedes tener ningún contacto con esa persona. Él ya no es una persona. No hay contacto posible. Entonces debes contactar al Absoluto; eso es todo. O bien encuentras otro Guru o bien tomas a Dios Mismo como Guru, porque contactarlo a él es otra forma de contactar a Dios. Entonces, ¿por qué dices "Guru" y todo eso? Es Dios solamente. Una persona que se ha fundido en Dios es Dios solamente, así que no es más un Guru. Él no es una persona y, por lo tanto, tampoco es un Guru. Es un Ser Universal, de modo que no puedes mantener ninguna relación personal con él. De otro modo, en niveles inferiores la relación es posible.

Rita: ¿Cómo puede uno saber si su Guru se ha fundido o no?

SWAMIJI: No puedes saberlo; no es posible. Debe asumir que no se ha fundido y mantener una relación psicológica. De alguna forma, Dios te bendecirá por ello. Muchos devotos consideran a Dios como una persona y eso obra de forma misteriosa. Aunque, en realidad, Dios no sea una persona, puedes considerarlo como una persona y Él actuará como una persona de acuerdo a tus sentimientos.

Sean: El Guru no puede convertirse en Dios, así que ¿debe haber sido Dios todo el tiempo?

SWAMIJI: ¿Por qué sólo él? Son todos así. Tú también eres sólo Dios en potencia.

Sean: Entonces, ¿la relación con el Guru todo el tiempo es en verdad una relación con Dios y no cambia cuando el Guru deja el cuerpo?

SWAMIJI: No puedes tener una relación con Dios, porque Él es impersonal, a menos que Lo consideres una persona. No hay tal cosa como relación impersonal, porque impersonalidad significa no-exterioridad. Si no es externa, no hay relación.

Sean: Entonces, ¿el Guru está en el interior?

SWAMIJI: ¿Por qué dices "en el interior"? Él está en todas partes.

Visitante estadounidense: Swamiji, en USA, hay un movimiento que dice que el Guru está en el interior y que, por lo tanto, uno no necesita encontrar a un Guru.

SWAMIJI: Son todos comentarios apresurados de gente que no entiende la gravedad de la situación. Si el Guru está en el interior, entonces el mundo también está en el interior. Si es así, ¿por qué viajas de un lugar a otro? No puedes tener sólo una cosa en el interior y las otras cosas en el exterior. Puede ser que, en un sentido, el Guru esté en el interior, pero también está afuera.

¿Por qué la gente va a colegios y universidades siendo que la universidad está adentro del corazón? ¿Puedes cerrar todos los colegios y las universidades en el mundo porque están en el corazón? Están en el interior en cierto sentido, no literalmente. Hay dificultades en el entendimiento de los problemas esenciales de la vida que requieren guía.

Vas a un científico para aprender ciencia y a un filósofo para aprender filosofía. Todas las artes y las ciencias requieren la guía de alguien que sea experto en ella; de otro modo, podrías comprar un libro y convertirte en conductor, ingeniero, astronauta, sólo leyendo el libro. Eso no es adecuado. Al comienzo, requieres la guía de una persona competente. Más tarde, tú mismo puedes volverte competente, en estados avanzados. En los estados tempranos, se necesita la guía personal. De otro modo, te puedes desviar.

Visitante norteamericano: Swamiji, un problema es que mucha gente en Occidente se ha pronunciado como independiente y de libre pensamiento. No quieren someterse a ninguna disciplina de ese tipo.

SWAMIJI: Deben entender lo que quieren decir con "libre pensamiento". ¿Significa pensar lo que uno quiere? ¿O hay algún sistema y disciplina de pensamiento? Si no, ¿qué sentido tiene pensar? No necesitan pensar tampoco.

Será sólo un movimiento errático de la mente. Libertad y libertinaje son dos cosas diferentes. Podemos tener libertad, pero no libertinaje.

La forma en que nos comportamos con otra persona es también una clase de disciplina. Si nos comportamos de cualquier forma que nos gusta, entonces la sociedad se desmoronará un día. Incluso la existencia social sería imposible sin un código de conducta. Si queremos comportarnos de cualquier forma que nos gusta, entonces otros también lo harán. Eso se llama rebelión, no sociedad.

No podemos ser libres a menos que compartamos un poco de nuestra libertad por el bien de la libertad de otros. Nuestra libertad se extiende hasta donde permitimos la libertad a otros. No podemos tener toda la libertad para nosotros mismos y nada para los demás. La gente debería pensar un poco racionalmente y no hacer afirmaciones repentinas.

Capítulo 55

NECESIDAD DE UN GURU

Visitante: En mi experiencia, para mí, eso ha sido muy cierto – yo estaba interesado en personas muy iluminadas – santos como Krishnamurti y Ramana Maharshi, e incluso Buda, que no tuvieron Gurus…

SWAMIJI: Todos tienen un guía. Nadie surgió repentinamente del suelo. Ellos tuvieron, líderes, guías, ya sea que lo sepas o no. Incluso Ramakrishna Paramahansa, el gran santo de India, tuvo un Guru. ¿Por qué tuvo que tener un Guru? Él era un Maestro y fue Guru de mucha gente; aun así, también tuvo un Guru por alguna buena razón.

Visitante: Correcto.

SWAMIJI: Incluso Cristo tuvo un Guru y Krishna tuvo un Guru. Ellos fueron grandes Maestros y aun así aprendieron de algún Maestro. Cuando casi has alcanzado un estado de perfección, entonces, por supuesto, no hay necesidad de un Guru; pero ¿quién puede decir que es perfecto? Todos están en el sendero solamente, de modo que es mejor tener a alguien que sea superior. Si piensas que no hay alguien superior a ti en el mundo entero, entonces no requieres un Guru; pero, si crees que hay gente en el mundo que es superior a ti, entonces ellos serán tu Guru.

Visitante: Sí. Entiendo.

SWAMIJI: Si dices que no hay nadie superior a ti, entonces tú eres tu propio Guru. Pero, no puedes decir que eres el superior; ¿cómo es posible? Tienes que ser un poco humilde. El respeto por los mayores siempre es bueno y, algún día, te beneficiarás por ello. Cualquiera puede ayudarte, bajo ciertas condiciones. No hay nadie que sea incapaz de prestarte algún servicio.

Una vez, una rata salvó a un león. ¿Cómo una rata puede salvar a un león? ¿Quién puede entender? Un león iba caminando y una rata se estaba moviendo. La rata dijo, “No te me acerques. Yo puedo ayudarte un día, llegado el momento.”

El león se rió. “Tú, pequeña cosa idiota, ¿queriendo ayudarme? ¿Qué ayuda puedes prestarme?” El león rió, pero la rata dijo, “No, un día, ¿quién sabe? Un día, puede surgir alguna ocasión en que yo pueda ayudarte.”

Sucedió que un día el león fue atrapado en la red de un cazador. Era muy difícil salir de ella. El león se esforzó el día entero y no pudo romper la red. La rata vino y le dijo, “¿Puedo ayudarte?”

“¡Oh, sí, si puedes!” dijo el león. La rata trabajo la noche entera. Mordisqueó la red en muchas partes y la aflojó. Entonces el león la desgarró y salió, y la rata salió corriendo.

Capítulo 56

DESPUÉS DE QUE EL GURU HA DEJADO EL CUERPO

John: Mi problema es que nunca me sentí seguro internamente de que estoy en el lugar adecuado. Mi Guru, Paramahansa Yogananda, no está en el cuerpo y yo sólo me he encontrado con sus representantes; nunca me sentí seguro realmente…

SWAMIJI: Él no estaba en el cuerpo incluso cuando lo viste en el cuerpo. Aun entonces, no estaba en el cuerpo. La gente respeta a sus padres y cuelga su fotografía en la pared de la casa en reverencia; pero cuando esa persona deja el cuerpo, eso mismo cuya fotografía estaba colgada en la pared es enviado a la tierra o al campo crematorio. Ahora, ¿quién era reverenciado realmente? ¿Era aquello visible para los ojos y cuya fotografía era venerada? ¿O la persona que reverenciabas era algo diferente de lo que veías con tus ojos?

Si dices que consideras a esa persona como la misma cosa que viste con tus ojos, entonces es lo mismo si arrojas esa persona al río, al fuego o a la tierra, ya que no tiene significado o valor; pero si dices que la persona a quién venerabas no es aquél que estás viendo con tus ojos, entonces tú mismo respondiste a tu pregunta.

Es una diferencia de percepción, como el valor de un billete. Un billete es sólo un pedazo de papel que vale menos que medio penique y, si quieres, puedes llamarlo mil dólares. ¿De dónde sale ese valor? Siendo que la sustancia que tienes en la mano no vale ni medio penique, ¿cómo es que conceptualmente lo reverencias como mil dólares? De modo que el valor es conceptual, perceptivo o de tasación – no material, físico o visual. Esto se aplica a algo que vemos en el mundo, incluyendo los seres humanos y Dios Mismo.

Lo visible no es lo real; lo invisible es lo real. Esto requiere un poco de tiempo para pensar y apreciar. Generalmente, no pensamos de ese modo. Pensamos en términos de órganos sensorios, objetos físicos, cosas tangibles y visibles, y no creemos que el valor actual de las cosas no esté en lo que vemos sino en aquello que pensamos solamente.

El valor del billete está en tu pensamiento. No es la sustancia física que tiene algún valor. Puedes tener incluso un certificado de un banco. La firma del gerente del banco está allí como certificado de depósito. Todo el dinero está en el banco solamente, no en tu mano. Sólo tienes la firma de ese hombre y lo sostienes como si el mundo entero estuviera en tus manos. No tiene otro valor que tu creencia mental de que lo tiene.

Todo valor es mental, psicológico, ideal, basado en la conciencia. Finalmente, la conciencia es lo real, no la visibilidad de una cosa. Tú mismo no eres la persona sentada frente a mí hablándome. Ninguno de esos dos términos de relación en la conversación puede ser considerado como un cuerpo hablando a otro cuerpo – nada de eso. No es un cuerpo hablando a otro cuerpo, ni un cuerpo escuchando a otro cuerpo. Es una conciencia en su apreciación del modo en que mi conciencia opera. Es una conversación entre dos términos de la conciencia y pueden estar perpetuamente allí, aun si la visibilidad no está allí. ¿Entiendes el punto?

John: Entonces, puedo dar por sentado de que la conciencia del Maestro es plena. Si yo soy inconsciente, ¿el problema está aquí?

SWAMIJI: La diferencia es sólo que él es consciente y tú no, pero el hecho es el mismo. Tú también eres cierta realidad invisible, aunque puede que no seas consciente de ello.

John: ¿Quiere decir que debería redoblar mis esfuerzos en la *sadhana*?

SWAMIJI: Sí, sí. Tratamos de hacer muchas cosas buenas en este mundo de modo de poder recoger los frutos después, en un futuro mejor. Si no se acumularan frutos de tus buenas acciones, éstas no tendrían sentido. Ahora, ¿cuándo recogerás los frutos de tus buenas acciones, sabiendo bien que la existencia física en este mundo es precaria? Nadie sabe cuánto durará. Conociendo bien la fragilidad de la existencia física y comparando esa condición con tu esperanza de recoger buenos frutos de tus buenas acciones en el futuro, ¿quién va a recoger esos frutos de las buenas acciones? No es este cuerpo. Así que aquí hay una evidencia demostrable ante ti de que no eres el cuerpo.

Cuando dices que recogerás los frutos de tus buenas acciones, el cuerpo no está hablando. El cuerpo no puede decir eso, porque no durará para recoger esos frutos. Ni siquiera irá allí, al lugar donde se te den los frutos. De modo que eres un espíritu hablando, una conciencia hablando. Es una conciencia diciendo que hará buenas cosas para tener un buen futuro, y es un buen futuro de la conciencia solamente, no del cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo físico no tiene valor en última instancia. Es sólo un vehículo y el conductor del vehículo es más importante que el vehículo mismo.

Capítulo 57

RELACIÓN GURU-DISCÍPULO

Suzanne: Esta es una pregunta larga, así que la voy a hacer en dos partes.

SWAMIJI: La respuesta será corta.

Suzanne: Esta pregunta es para todos, no sólo para mí. Tiene que ver con los discípulos – no sólo con buscadores y devotos – que no están en proximidad física del Guru.

SWAMIJI: ¿El discípulo no está en proximidad física?

Suzanne: Algunos lo están, pero para aquellos que no lo están, ¿puede el Guru saber lo que les está sucediendo?

SWAMIJI: ¿Qué sucedió?

Suzanne: Algo muy serio en su vida, siendo que él tenía total fe en el Guru que es una omnipresencia.

SWAMIJI: En la vida de todos, algo sucede. No hay nadie en cuyo caso, no pase nada. Así que ¿cuál es tu pregunta especial?

Suzanne: Suponga que un discípulo dice, "Yo tengo fe. Me voy a vivir solo. Veo a mi Guru en todas partes; él me ve y me bendice. El Guru dice, "Ve. No necesitas estar cerca de mí. Haz lo que tengas que hacer en la vida." De modo que el discípulo cree que nada realmente drástico le sucederá. Pero, aun así, sucede. Yo entiendo, Swamiji, que todo puede sucederle a cualquiera…

SWAMIJI: ¿Quieres decir que algo que tú llamas drástico no debería sucederle a una persona?

Suzanne: ¿El Guru puede evitarlo? ¿Es consciente de que eso está sucediendo? Mi pregunta es si el Guru es consciente de ello o no.

SWAMIJI: Los acontecimientos que tienen lugar en nuestra vida no son creación del Guru, tampoco es responsable por ello. Lo que sea que te suceda es debido al impacto creado por lo que pensaste e hiciste en tu vida anterior. Ahora, ¿quieres decir que las acciones que tuviste en la vida anterior no deberían producir su efecto?

Suzanne: No. ¿El Guru sabe? ¿Es consciente de que eso está sucediendo?

SWAMIJI: Si lo sabe, ¿en qué forma te beneficia?

Suzanne: Quiero saber si lo sabe.

SWAMIJI: Deja que lo sepa. ¿Por qué te preocupas por eso? ¿Quieres que él detenga el impacto de las acciones previas?

Suzanne: No, no. Eso es causa y efecto. Entiendo. Es *prarabdha karma*.

SWAMIJI: Si tu corazón está absolutamente unido con el alma del Guru, él responderá y te guiará, e incluso puede que mitigue ciertas consecuencias adversas del impacto de *karmas* pasados, pero no puede eliminarlas. Por ejemplo, cuando un médico realiza una cirugía y corta un miembro, hay dolor, pero el dolor es mitigado por la anestesia. Así también, Dios o el Guru, quienquiera que sea, puede actuar como una anestesia cuando uno tiene que pasar por ciertas experiencias desagradables, pero ellos no pueden impedirlas. Hay que experimentarlas. Tendrás que pagar por lo que hayas hecho.

Suzanne: ¿La muerte también?

SWAMIJI: La muerte, por supuesto, ¿quién puede evitarla?

Suzanne: Algunas veces es evitada, Swamiji. Hemos leído en libros que grandes almas han pospuesto la muerte un poco.

SWAMIJI: ¿Por qué estás en contra de la muerte?

Suzanne: No estoy en contra de ella. No es algo personal, Swamiji.

SWAMIJI: ¿Quieres vivir como una mujer vieja eternamente?

Suzanne: No, Swamiji, Ya soy demasiado vieja.

SWAMIJI: Entonces ¿por qué dices que no debería haber muerte? La muerte es el proceso de transformación de toda la personalidad en una nueva, que tal vez sea mejor que la actual. De modo que ¿quién puede decir que la muerte es mala? El universo entero está pasando un proceso de evolución, y la evolución no es más que el cese de una condición previa y la llegada de una condición nueva. ¿Quieres que el proceso evolutivo se detenga completamente?

Suzanne: No, puede ser muy bueno. Pero, ¿todo eso está sucediendo con o sin el conocimiento del Guru?

SWAMIJI: Lo que llamas muerte es el cese de la condición anterior, creando una nueva condición que llamas reencarnación. No es buena ni mala; es necesaria. Finalmente, ¿cuál es tu punto?

Suzanne: Mi punto es siempre la conciencia del Guru.

SWAMIJI: Si él es consciente de lo que te está sucediendo, ¿de qué forma te beneficias?

Suzanne: Entonces, ¿por qué deberíamos tener un Guru si no nos vamos a beneficiar?

SWAMIJI. De hecho, Dios Mismo sabe lo que te está sucediendo. Entonces, ¿por qué quieres un Guru? Si Dios Mismo es capaz de saber lo que te sucede, ¿por qué quieres un dios más pequeño?

Suzanne: No hay dios más pequeño. Hay sólo un Dios.

SWAMIJI: Entonces, puedes llamarlo Guru. De modo que no puede haber muchos Gurus. Hay sólo un Guru y todos son discípulos de un Guru solamente.

Suzanne: Sí, pero no piensan así, Swamiji. Cada uno dice que tiene un Guru separado. Entonces, ¿qué sentido tiene?

SWAMIJI: Hay un Guru de Gurus que no morirá ni desaparecerá de tu vista, porque es eterno, no está condicionado por el proceso del tiempo. Aférrate de Él. Entonces, todos los Gurus se manifestarán inmediatamente y no tendrás ningún problema. Tal vez, estés pensando que el Guru es una persona humana. ¿Es eso lo que estás pensando?

Suzanne: No. Comienza así. El contacto es así.

SWAMIJI: El Guru no es la forma anatómica de una persona que estás viendo con tus ojos. Es la vida que está operando a través de esa forma corporal; de lo contrario, ¿cuál es la diferencia entre el Guru y el discípulo? Ambos son lo mismo anatómica y fisiológicamente. Ellos comen la misma comida, respiran el mismo aliento y tienen las mismas experiencias normales; pero hay una diferencia. La diferencia es que hay una luz que inunda la personalidad del Guru y que no está tan notablemente presente en otras personas. El Guru es conciencia operando como un consejero o ángel guardián.

Algunas veces, dices que viene un gran hombre. Eso no significa que venga un cuerpo grande. No quiere decir eso. La grandeza de una persona no yace en el largo y ancho de su cuerpo. Depende de la conciencia que está operando en el interior. La grandeza es la intensidad de conciencia que irradia en una persona. Cuando la conciencia está empañada y no opera bien, se asemeja a cualquier criatura corriente moviéndose.

Si tu corazón está unido a algo, ese algo sabrá lo que te está sucediendo. Puede ser el Guru o alguna otra cosa; incluso un árbol te responderá, a condición de que tu corazón se sumerja en ello.

Suzanne: Swamiji, ¿eso significa que la conciencia del buscador o discípulo se ha convertido en el universo de conciencia también, aunque pueda estar en un grado diferente que el del Maestro?

SWAMIJI: Sí, correcto. Si tu corazón está unido a algo, lo que sea, ese algo te responderá como una madre. La Ganga te hablará, las montañas del Himalaya te hablarán, el sol, la luna y las estrellas te hablarán. Todo es tu amigo aquí. Son todos Gurus solamente.

Capítulo 58

VIVIR LA VERDAD

Patrick: Quiero descubrir qué significa vivir la verdad.

SWAMIJI: Si tienes tan claro lo que es la verdad y tu devoción a ella es clara también, ¿por qué debería haber tantas preguntas? Ser la verdad es vivir la verdad. Eso es todo. Cuando te conviertes en la verdad, se supone que vives la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema acerca de ello? Está muy claro. Cuando la cuestión está clara para ti, no surgen más preguntas.

Es como preguntar cómo ser consciente de que ahora es de día. Nadie hará tal pregunta, porque está muy claro. Entonces, cuando eres consciente de que estás en la verdad, ya has vivido la verdad. Eso es todo; el tema está cerrado. No hay pregunta después. Sólo si no has entrado en ella, si estás todavía afuera de la verdad, surge la pregunta de cómo vivirla.

Patrick: Pero ¿es posible para una persona que no ha tenido la experiencia de aquello que está más allá de la mente vivir su vida como un reflejo de la verdad?

SWAMIJI: Puedes vivir conceptualmente, aunque en verdad no hayas entrado en ella. Es una de las etapas. Puedes concebirla y vivir una concepción mental de ella, aunque puede que en verdad no hayas entrado en ella. Es una etapa preparatoria.

Patrick: Hay mucha gente que siente que ha tenido experiencia directa de quienes son, pero no están totalmente establecidos en ese conocimiento, de modo que algunas veces retroceden a identificarse con las emociones. Entonces, tienen el conocimiento…

SWAMIJI: No pueden retroceder si en verdad han entrado allí. Si hay posibilidad de caer, entonces no han entrado completamente. La han descubierto sólo conceptualmente, no verdaderamente.

Patrick: ¿Qué ven las personas que han realizado al Ser?

SWAMIJI: Las personas auto-realizadas no ven a “otros”. Verán una cosa en todas partes; los otros también están incluidos en esa visión del Uno. Cuando ves el océano, has visto todas las aguas. No hay necesidad de ver gotas diferentes. La cuestión de “otra gente” no surge, porque estarán fundidos juntos en el Ser Universal.

Uno mismo, otros, todo estará dentro de ese Ser Único, de modo que la cuestión de yo y tú no surgirá. El pensamiento estará operando por medio del Ser Universal. No operará por medio de una persona – ni a través de esta persona ni de aquella otra. Operará integralmente mediante el Ser Cósmico. Así es como funciona.

Capítulo 59

DEVOCIÓN Y NATURALEZA DE LA IGNORANCIA

Patrick: ¿La devoción puede llevar al discernimiento como en el caso de las Gopis de Krishna, por ejemplo?

SWAMIJI: El discernimiento viene primero, la devoción y la entrega después. Sin discernimiento no puede haber devoción. La devoción es sólo hacia aquello que es fundamentalmente real y ¿cómo vas a saber lo que es real sin discernimiento? De modo que el discernimiento precede a la devoción. A menos que conozcas lo que es real, ¿cómo vas a tener devoción por ello? Las Gopis conocían lo que era esencialmente real; por lo tanto, tenían devoción por Krishna y Lo consideraban como fundamentalmente real. De otro modo, hubieran abrazado otra cosa.

Visitante estadounidense: ¿La erradicación de la ignorancia da nacimiento al entendimiento intuitivo o conocimiento despierto, o es necesario cultivar el entendimiento intuitivo?

SWAMIJI. Cuando se elimina la ignorancia, no hay nada más por hacer. Todo está claro, como la luz del día. La ignorancia es como la noche; cuando pasa, estás en la luz diurna de la iluminación. No hay que hacer más nada. Después de que la ignorancia desaparece, no hay acción. Todo está completo, porque lo que estás buscando es iluminación y eso equivale a la abolición de la ignorancia. Así que la ignorancia desparece y no hay problemas después. La ignorancia es el obstáculo para todo. Cuando ésta desaparece, todos los obstáculos también desaparecen, simultáneamente.

Visitante: ¿Se puede erradicar la ignorancia dejando de responder de forma ignorante?

SWAMIJI: No se puede eliminar la ignorancia por medio de la ignorancia. Sería como un ladrón haciéndose amigo de otro ladrón. Sólo se puede eliminar la ignorancia por medio del conocimiento. Algunas personas dicen que hay grados de ignorancia: Ignorancia densa, como *tamas*; ignorancia liviana como *rajas*; e ignorancia transparente como *sattva*. De modo que la ignorancia transparente, aunque sea también una clase de ignorancia, puede hacer que el aspirante se libere de las ignorancias inferiores, *rajásika* y *tamásika*. Entonces, desde ese punto de vista, puedes decir que la ignorancia puede eliminar a la ignorancia.

Maestros y alumnos son ambos seres humanos; aun así, los alumnos difieren de los maestros en su grado de comprensión. De la misma manera, aunque haya estados de ignorancia, la forma superior de ignorancia puede ayudar al aspirante

a eliminar las formas inferiores. Cuando se realiza esta función, la ignorancia superior también cae.

Generalmente, se da el ejemplo de una nuez llamada “nuez jabón”. Es una nuez que crece en un árbol y se usa en India para lavar la ropa. Incluso ahora está disponible en el mercado. Cuando la frotas, sale una espuma, como la espuma que sale del jabón. Esta nuez jabón elimina la suciedad de la ropa y después se asienta. La nuez jabón es también una clase de suciedad porque es un sedimento, pero no se adhiere a la ropa; elimina la suciedad de la ropa y luego se asienta. De la misma manera, la ignorancia superior, *sáttvika* por naturaleza, puede eliminar a la inferior, *rajásika* y *tamásika*, y luego asentarse.

Algunas veces, cuando se clava una espina en el pie, uno la saca con la ayuda de otra espina, como una aguja. Ambas son espinas solamente, pero una espina ayuda a sacar a la otra. Así también, un tipo de ignorancia puede ayudar a eliminar el otro tipo de ignorancia. En ese caso, tienes razón en que la ignorancia puede ayudar a erradicar la ignorancia.

Capítulo 60

CUANDO DIOS TE QUIERE A TI

Visitante: ¿Acerca de amar a Dios?

SWAMIJI: Es cierto que debes amar a Dios. Es maravilloso, por supuesto, pero no es suficiente si amas a Dios. Es necesario que Dios te ame. Tú Lo quieres; está muy claro. Pero Él también debería quererte; y cuando Él te quiere, tiene lugar un milagro. Cuando tú Lo quieres, eso se llama *sadhana*, *satsanga*, plegaria, meditación, penitencia, religión, Yoga y tantas otras cosas. Pero cuando Él te quiere, ¿cómo lo llamas? No puedes llamarlo religión, meditación y cosas por el estilo. Cuando Dios te quiere, no está practicando religión, meditación, etc. Entonces, ¿cómo le llamas a esa condición en la que Él te quiere? Es imposible describirla.

Visitante: Realización, liberación.

SWAMIJI: No puedes imaginar lo que sería, ser querido por Dios Mismo. El mundo entero se concentrará en ti. Cada hoja del árbol te querrá; todos los árboles se inclinarán ante ti. Las estrellas en el cielo te sonreirán; las galaxias te rendirán homenaje. Todo eso está mencionado en las escrituras. Encontrarás todas esas cosas maravillosas. Ahora, eso no tiene ningún sentido, pero tendrá sentido. Ellos dicen, las estrellas rodarán a tus pies. No entenderás el significado de todo eso. Las estrellas están tan altas, pero después verás que están bajo tus pies solamente. ¡Serás tan grande en ese momento!

Es bueno esperar por ese momento. Cuando nuestro corazón se funda, sucederán esas cosas, pero aún no se ha fundido; todavía un poco está duro y mantiene su independencia. Dice, “Yo también soy algo”. Dios no quiere escuchar todas esas cosas, que tú también eres algo, porque no hay “yo” excepto Él. Él no puede tolerar ningún otro “yo”; si comienzas diciendo “yo”, eso no es bueno delante de Él. Cuando desaparece ese “yo”, este “Yo” toma posesión de todos esos “yo”.

Swami Shivananda tenía un pequeño poema: “¿Cuándo estaré libre? Cuando yo deje de ser.” Así que sé feliz. Ten un buen viaje en tren.

Visitante: Gracias.

Capítulo 61

GRADOS DE KARMA

Visitante: … ley de *karma*. ¿Tenemos elección en nuestra vida o está predestinada?

SWAMIJI: ¿Tenemos elección o…?

Visitante: O nuestra vida está predestinada – significa que no tenemos elección, que lo que nos sucede es una consecuencia de nuestro pasado. ¿O tenemos elección?

SWAMIJI: Lo que hayas hecho en el pasado tiene dos aspectos: algo que es bueno, caritativo, noble y agradable; o algo que es perjudicial, doloroso, nocivo, etc. Nadie tiene sólo un tipo de acción. Algunas veces somos muy buenos, muy caritativos, muy amables, caballeros honorables; otras veces somos gruñones, egoístas, etc. Esos dos aspectos del *karma* producen dos tipos diferentes de reacción. El tipo negativo de acción que hayas tenido, incluso un tipo negativo de pensamiento, te empujará en una dirección sobre la que no tienes control. Eso es lo que llamas factor determinante. Pero lo otro que hayas hecho – actos buenos, nobles y agradables – iluminará tu mente y te proveerá de una conciencia de esfuerzo personal en la dirección correcta. Es por eso que algunas veces sientes que estás desamparado y otras veces sientes que puedes hacer algo.

Cuando te sientes desamparado y nada está bajo tu control, todo te supera, está operando el *karma* negativo. Cuando sientes que no es tan malo, "puedo hacer algo bueno", está operando el *karma* positivo. Quiere decir que ambos aspectos son como las dos alas del pájaro de tu propia acción total.

Janie: Una vez que uno tiene el discernimiento de no actuar o ser empujado por los propios pensamientos, no actuar debido a los propios pensamientos o, usted sabe, ser impulsado por ellos, ¿diría usted que es el fin del *karma*?

SWAMIJI: ¿Fin del *karma*?

Janie: ¿Cuando uno es capaz de tener ese discernimiento de no actuar según los propios pensamientos?

SWAMIJI: No es el fin del *karma*. Es un paso dirigido a terminar con el *karma*. Si el *karma* terminara totalmente, no estarías existiendo como ser humano. Pero aun así, es un buen signo que te estés moviendo en la dirección correcta.

Amir: Swamiji, ¿qué quiso decir cuando dijo que al final del *karma* uno no existiría como ser humano?

SWAMIJI: Es el *karma* el que te hace sentir que estás existiendo como una personalidad individual. Cuando el *karma* se disipe, te fundirás en el cosmos y te convertirás en Existencia Universal. Ya no serás una persona, el señor Fulano de Tal. Serás un Ser Universal. Te fundirás en Dios. Es como salir de prisión y ser totalmente libre.

Amir: ¿Pero es algo diferente de mi estado?

SWAMIJI: ¿Estado?

Amir: ¿Es algo diferente de donde estoy ahora?

SWAMIJI: No estarás allí en absoluto. Te dije que serás como el río en el océano. ¿Existe el río en el océano o no existe? ¿Qué opinas?

Amir: No existe.

SWAMIJI: Pero existe; no ha desaparecido. De modo que estarás existiendo y, aun así, no estarás existiendo. Estarás existiendo como algo más grande que la pequeña cosa que eras antes. Tu dimensión crecerá en perspectivas cósmicas.

Amir: Mi experiencia es que ese estado del que usted está hablando está justo enfrente de mi nariz todo el tiempo.

SWAMIJI: ¿Justo enfrente?

Amir: Está justo donde yo estoy.

SWAMIJI: Sí, puedes decir eso.

Amir: Y todo lo que tengo que hacer es reconocer y aceptar la naturaleza de la realidad como es justo ahora. No hay ningún lugar al que ir, nada más que experimentar.

SWAMIJI: Es perfectamente así, pero aun así, al mismo tiempo, tienes conciencia de que estás existiendo independientemente, afuera de eso.

Amir: No creo en esa idea.

SWAMIJI: Si no estuviera allí, no estarías hablándome ahora. No me hablarías si esa conciencia de personalidad no estuviera allí. Serías como el cielo – el cielo no me habla. Ni siquiera sabrás que existes, como el río no sabe que existe cuando se ha convertido en océano, aunque sabe que existe en un sentido diferente. De otro

modo, mantendrías tu dualidad para siempre. Serías el señor Fulano de Tal siempre, mirando algo como una universalidad externa. Ese no es el fin de la vida. Me verás inmerso en tu conciencia, de modo que no tendrás que hablarme después. Esto es algo difícil de comprender en este momento.

Michael: Swamiji, ¿usted quiere decir dejar de nacer completamente?

SWAMIJI: ¿Nacer?

Michael: Sí. O como usted dice en su libro que el Guru no es una persona sino algo que está más allá.

SWAMIJI: El Guru es una dimensión muy amplia de conciencia que parece estar localizada en una persona, como una corriente de alto voltaje pasando por un cable de cobre. El cable de cobre es sólo el objeto visible delante de ti, pero está cargado con algo que está mucho más allá de las limitaciones del cable de cobre. Puede que unos seis mil o diez mil voltios pasen por él. Entonces, diez mil voltios de conciencia están pasando a través de esa personalidad divina, aunque los voltios no puedan ser vistos; tú sólo ves el cable de cobre. Podemos llamar superhombres a tales personas. ¿Qué preguntaste?

Michael: En el Guru, todavía parece existir una persona.

SWAMIJI: ¡Sí, sí, sin duda!

Michael: ¿Pero el *karma* terminó en ese caso?

SWAMIJI: Su *karma* no ha terminado completamente, pero es sólo muy pero muy ínfimo y sumamente radiante, no como el *karma* atador de otra persona. Sí. Su *karma* es como un espejo, pero el *karma* de otra gente es como un ladrillo. *(Risas)*

Janie: Swamiji, ¿usted está diciendo que si uno existe en forma humana, en cuerpo humano, es porque perdura un pequeño grado de *karma* o hay un grado menor de *karma*?

SWAMIJI: Hay un pequeño grado de *karma*, pero no es algo muy atador, porque es radiante, como un espejo. Puedes ver toda la Verdad reflejada en él, pero no puedes verla reflejada en la pared de ladrillo, de modo que hay una gran diferencia entre los superhombres y los hombres corrientes. Ellos son encarnaciones, superhombres, como dicen.

Richard: Swamiji, ¿cómo es que el océano puede ser consciente de su propia existencia?

SWAMIJI: Es el océano que está consciente de su existencia; correcto. Eso se llama Dios. Dios es el nombre que le das al mar universal que es consciente de sí mismo, pero no es un mar de agua, es un mar de conciencia.

Capítulo 62

EL OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN

Visitante español: Swamiji, ¿cuál es el objetivo final de la educación?

SWAMIJI: Es un proceso de extraer, progresivamente, la perfección inherente al individuo humano. Tú dijiste, "Yo soy un todo". Tienes una conciencia de totalidad. Esta conciencia de totalidad tiene varios grados. No es fácil de entender qué es esa conciencia total. Sientes que eres un individuo total como un cuerpo y una mente, ¿no es así?

Supón que tienes una familia. Tienes una esposa e hijos. Esta familia consistente en diez miembros también es un todo. Aunque haya muchas personas, la familia es un concepto total. Es una conciencia integrada de armonía de muchos miembros en una organización que llamas familia.

La familia es un individuo. Es por eso que hay armonía entre los miembros; un miembro no actuará contra los deseos de otro de los miembros, como un miembro del cuerpo no actuará en contra del bienestar de otro miembro. Una familia es un solo individuo. Es un individuo social, no meramente un individuo biológico. Es por eso que sientes que es "mi familia". Te identificas con la familia, como si fuera inseparable de ti. Así, la conciencia total ahora se ha expandido desde la mera individualidad biológica a una conciencia de familia.

Tú eres de España. La nacionalidad española también es un todo. ¿Me entiendes?

Visitante español: Sí, Swamiji.

SWAMIJI: La conciencia de nacionalidad de tu país es una perfección total que surge de ti; pero también eres un ciudadano de la organización internacional; de modo que el concepto internacional también es un todo. Cuando dices que perteneces a la humanidad, comienzas a sentir una totalidad de conciencia totalmente diferente. Perteneces a la tierra entera; eres un ciudadano de este planeta. Esa conciencia también es una conciencia total. Perteneces al sistema solar, del cual la tierra es un planeta; esa también es una conciencia total. "¡Oh, pertenezco al sistema solar!"; ¡cuán grande se vuelve tu mente con sólo pensar en ello! Sientes la felicidad de estar en una familia de muchos planetas y de tener al sol como padre, el líder de la familia. Ese también es un concepto total. Los sistemas solares son muchos en el universo, no uno, y también se integran en un gran todo, y así infinitamente.

¿Qué quieres decir con conciencia total, en verdad? Hay grados. Desde un pequeño individuo a cosas cada vez más grandes hasta que te identificas con el todo espacio-tiempo. Perteneces al universo. La conciencia universal es la conciencia total final.

Si puedes generar esos grados de perfección gradualmente, paso a paso, en las mentes de los estudiantes, les estás dando la correcta educación; de otro modo, les enseñas matemática y física, sociología y geografía, está bien. Ellos estudian todas esas cosas, pero no conocen la conexión que hay entre una persona y otra, y así surgen los conflictos sociales. Sobrevienen las guerras. A uno no le gusta otra persona realmente.

En esta conciencia total que te he explicado en varios grados, no puede haber conflicto de ningún tipo, porque en todas partes hay un todo, entonces, ¿cómo puede haber conflicto? No puedes tener conflicto con alguien si esta conciencia está siempre en tu mente. Estás en un nivel de conciencia o en otro; en cualquier caso, es siempre un todo. En el todo, no hay conflicto, así como tu cuerpo no lucha consigo mismo – los pulmones no luchan con la nariz; la nariz no lucha con los ojos. Así es la conciencia de perfección que debes introducir en todos. Ese arte de enseñar de esta manera puede ser considerado como el objetivo de la educación, en última instancia.

Puedes enseñar matemática o física; está perfectamente bien, pero el objetivo es otro. No te conviertes en profesor de física solamente para conseguir un trabajo. Estudias física y te conviertes en profesor de física; ¿qué sucede después? Ganas un salario y tienes una vida holgada. Eso no es educación.

La educación no tiene como objetivo tener un trabajo y una vida cómoda. Eso puede estar allí de paso, pero el objetivo es la perfección. Te he dicho lo que es perfección en varios grados. En todo nivel, en toda etapa, estás en el estado de perfección. Si eso puede ser inculcado en las mentes de los estudiantes mediante el plan de estudios apropiado, eso es educación perfecta.

No puedo decirte mucho, pero te he dicho algo importante.

Visitante español: ¿Todo el conocimiento debería estar junto?

SWAMIJI: Todas las artes y ciencias son ramas de un solo conocimiento. Tienen que estar juntas, naturalmente. Eres el hijo de algún padre, eres el padre de algunos hijos; eres el jefe de algunos subordinados, eres el subordinado de algún jefe; eres el esposo de una esposa, eres el hermano de otra persona. ¿Crees que

todos esos aspectos son capaces de armonizarse en un individuo o son todos totalmente diferentes?

Esas cosas llamadas irreconciliables que te acabo de mencionar son reconciliables en una personalidad. Tú puedes ser padre e hijo al mismo tiempo. ¿No es contradictorio que seas padre e hijo al mismo tiempo? Puedes ser esposo y hermano al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Son dos cosas diferentes. Si todos esos aspectos llamados contradictorios pueden combinarse en el total de una sola persona, todo conocimiento puede combinarse en un conocimiento, que es otra forma de repetir la misma cosa que te dije esta mañana, en respuesta a tu pregunta de qué es la educación. En este proceso que te describí como educación, toda ciencia, toda psicología está incluida. Nada puede estar afuera. El conocimiento del Ser Real incluye todo otro conocimiento.

Capítulo 63

EL EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA

Visitante español: Hay tanto sufrimiento y tanta lucha; una guerra está teniendo lugar ahora mismo debido al egoísmo, el poder, el orgullo…

SWAMIJI: Mira, algunas veces estornudas, otras veces tienes dolor de estómago, otras tienes fiebre; ¿esas son cosas buenas o malas? Esas cosas no son llamadas buenas, pero ¿por qué suceden si no son buenas? ¿Por qué la gente vomita a veces? ¿Por qué suceden esas cosas?

La razón por la cual suceden esas cosas es también la razón por la que suceden las otras cosas, a las que haces referencia. Es una alteración cósmica haciendo ajustes internos. Esas cosas, estornudo, dolor de estómago, fiebre, etc. son ajustes internos del cuerpo para mantener su equilibrio. El cuerpo pasa por ciertos ajustes dolorosos peculiares con el fin de mantener el equilibrio de la salud. De otro modo, ¿por qué, innecesariamente, tendrías vómitos y cosas por el estilo? No tendría sentido. Donde tienen lugar ciertos extremos, la naturaleza mantiene el equilibrio.

Cuando comes demasiado, tienes diarrea. Ahora, no es algo malo, aunque ciertamente no sea algo feliz. Eso es necesario para el mantenimiento de la salud del cuerpo. Has hecho algo extremo al comer demás. Has hecho algo extremo al caminar bajo la lluvia, después tienes estornudos y fiebre. No has dormido adecuadamente, porque viajaste demasiado en tren durante días.

Dislocaciones moderadas se corrigen con ajustes moderados. Dislocaciones serias pueden llevar a operaciones quirúrgicas. Entonces, puede haber destrucción, inundaciones, terremotos, guerras y una masiva caída de la humanidad en ciertas partes, como cuando se desarrolla una enfermedad extrema en el sistema, algún miembro del cuerpo puede que tenga que ser amputado. No es algo malo, porque es necesario para mantener el equilibrio de tu sistema. Es algo doloroso, pero necesario también.

Debes ver como ve la naturaleza, no como ve una persona. A un miembro que es amputado puede que no le guste ser amputado, pero no debes verlo desde el punto de vista del miembro solamente. Debes verlo desde el punto de vista del organismo entero; entonces, verás la necesidad de ello, aunque sea algo muy desagradable. Así es que las cosas desagradables no son siempre cosas innecesarias.

No podemos tener un ojo cósmico y no podemos pensar como piensa la naturaleza. Sólo el ojo total de la naturaleza puede ver la necesidad total dentro de su constitución, lo que incluye a gente como nosotros. Nosotros somos parte de la naturaleza solamente. Entonces, cuando ésta hace algo para mantener su equilibrio constitucional interno, y lo hace para su propio objetivo, que es el bienestar del conjunto, nosotros, como individuos aislados que no pueden pensar en la forma total que piensa la naturaleza, encontramos que algo raro está teniendo lugar y parece que no fuera muy bueno.

La naturaleza nunca hace algo malo. No hay tal cosa como algo malo para la naturaleza. Parece desagradable, porque estamos afuera de la naturaleza, psicológicamente. Si fuéramos uno con la naturaleza, veríamos que nada impropio tiene lugar. Estamos viendo las cosas desde una perspectiva exterior a la naturaleza. Es por eso que no podemos ver las cosas apropiada e imparcialmente.

Visitante estadounidense: Guerra, hambre y esas cosas han estado sucediendo desde el comienzo del tiempo, y usted dijo algo acerca de la naturaleza siguiendo su curso. ¿Podría aclararme eso, sobre cómo afecta la naturaleza?

SWAMIJI: Ya he dicho eso y otra vez estás haciendo la misma pregunta. ¿Qué es lo que no está claro para ti? Somos parte de la naturaleza. Cada uno de nosotros es parte de la naturaleza. ¿Entiendes? Y toda parte debe estar en armonía con el todo. La parte no debería estar en discordia con el todo; de otro modo, el todo tomará acción contra esa parte y la corregirá haciendo algo, que es lo que mencioné con cierto detalle, y ese algo es lo que ves con tus ojos.

Estamos en discordia con la naturaleza, estamos en disonancia con Dios Mismo. Estamos afirmando demasiado nuestra individualidad, lo que la naturaleza aborrece. Ningún miembro del cuerpo puede afirmar independencia totalmente, fuera de la armonía con el organismo; entonces, comienza el sufrimiento, el dolor y toda clase de enfermedades. Esa enfermedad es rectificada por la actividad médica de la naturaleza; la actividad médica puede ser una medicina amarga o una acción quirúrgica, como todos esos eventos que ves en el mundo. Puede ser un trueno, puede ser una inundación, puede ser algo; puede hacer lo que quiera para sus propósitos.

De la misma manera en que no te quejas de algo que sucede en tu interior, no te quejarás de algo que sucede en el mundo si eres uno con el todo. No te quejas de ti mismo. Sabes cuál es la razón. No te quejas, simplemente ves que se corrija. Similarmente, no te quejas de nada si eres uno con la naturaleza y si puedes pensar por medio de la mente de la naturaleza y ver con sus ojos. Ahora, no somos capaces de hacer eso; estamos pensando individualmente, de modo que no

entendemos lo que está sucediendo. El todo inferior debe ser sacrificado en pos del todo superior.

Capítulo 64

TRES CLASES DE MEDITACIÓN

Visitante español: ¿Cómo puedo practicar meditación en la Conciencia Cósmica?

SWAMIJI: ¿De qué eres consciente en ese momento? Eso es el objeto de tu meditación. No tienes un objeto en particular. Eres consciente de esta tierra, del cielo, tiempo-espacio, estrellas, etc.; no eres consciente de la atmósfera entera. ¿Puedes ajustar tu mente de tal forma en que seas consciente de todas esas cosas al mismo tiempo – no una tras otra sino simultáneamente? Inicialmente, la Conciencia Cósmica comienza con una concentración simultánea en todas las cosas.

Una vez más, vengo a la analogía de los miembros del cuerpo. Tienes muchos miembros en el cuerpo y eres consciente de ellos simultáneamente. No piensas, "Hoy tengo una nariz, mañana tengo una oreja"; no piensas así. Eres consciente de todos los miembros del cuerpo a la vez. Eso se llama conciencia total. De manera similar, si puedes ser consciente de todas las cosas concebibles – el mundo entero, espacio-tiempo y objetos, no uno tras otro sino simultáneamente – si puedes hacer este ejercicio, ese sería un intento de tu parte por volverte trascendentalmente consciente. Esa es una clase de meditación.

No estoy diciendo que todos deban hacer sólo eso. Esa es una forma. Pero al comienzo, esa clase de concentración abstracta puede resultar un poco difícil. Es por eso que sugieren la concentración en una deidad y quiero que sepas cuál es tu deidad. Pareces sugerir que repites el *mantra Om Namah Shivaya*. El significado del *mantra* es postración a la gran deidad Shiva. ¿Puedes pensar en el Señor Shiva, sus rasgos, sus características, su conocimiento, su poder?

Visitante español: Sí, Swamiji.

SWAMIJI: ¿Puedes concentrarte en esa figura?

Visitante español: La mente viene y va. No puedo mantenerla enfocada.

SWAMIJI: La mente viene y va porque quiere otra cosa diferente de la que estás pensando en meditación. Ella dice, "Quiero otra cosa". Ahora, pregúntate a ti mismo. Dile a la mente: "Siendo que has decidido que una deidad como el Señor Shiva es final, y que lo que sea que quieras puedes obtenerlo de esa deidad, ¿por qué vas a otro lado? ¿Crees que el Señor Shiva no puede darte todas las cosas? Si no crees que sea capaz de bendecirte con todo, entonces ¿por qué te concentras en Él?

La mente está jugando un truco dual. Por un lado, dice que éste es el objeto y si yo medito en eso, obtendré todo; pero sutilmente dice, "No, no me dará todo; quiero ir al mercado". Así, está jugando contigo, diciéndote dos cosas al mismo tiempo. Si estás seguro de que esto no te dará ninguna bendición, ¿por qué meditas en ello? Pero sientes que no es así: "Seguramente, me bendecirá". Puede que obtengas todo lo que quieres meditando en esa deidad. Pero otra voz subconsciente dice, "No, no. No deberías concentrarte así. Ve al almacén y come algunos manjares". Dirá así.

Debes actuar como un maestro. Eres un maestro de escuela. Sabes cómo manejar a los alumnos y la mente es como un estudiante; dile, "Eres tonta. ¿Por qué corres de aquí para allá siendo que puedes obtener todas las cosas aquí, en el supermercado? El Señor Shiva es un supermercado; todo está allí. ¿Por qué vas a un pequeño almacén? ¿Cuál es el propósito?"

Dile a la mente una y otra vez, "¡Eres tonta! ¿Por qué corres de aquí para allá? ¿No sabes que todo lo que quieres puedes lograrlo con Él? No sólo eso, todo lo que ni siquiera puedes imaginar; puedes obtener todo allí. Un océano de beatitud vendrá. ¡No vayas!" Incluso puedes decirlo verbalmente. No sólo pensarlo, dile a la mente incluso con palabras, "¡No vayas a ningún lado! ¡Estás obteniendo todo aquí!" ¿No les hablas así a tus alumnos en la escuela? "Eso es bueno para ti. No seas así. ¡Estudia!"

Como un padre hablándole a su pequeño bebé, háblale a tu mente: "No seas tonta; no vayas aquí y allá. No obtendrás nada yendo de acá para allá. Sólo estás perdiendo tu energía y desperdiciando tu tiempo. Todo lo que quieres puedes tenerlo en un lugar. Por lo tanto, identifícate con ello y medita en ello, recibirás sus bendiciones." Si crees que es el Señor Shiva, está bien, continúa con eso.

Por el momento, sugiero que adoptes este método y también te he mencionado algo superior – la Conciencia Cósmica. En ese pequeño libro que te di esta mañana, se mencionan estas pequeñas sugerencias: Meditación en lo externo, meditación en lo interno y meditación en lo Universal. Hay tres etapas en meditación.

Ahora, lo que te dije acerca del Señor Shiva es una clase de meditación externalizada – concibiendo a Dios como algo ubicado delante de ti, como una presentación cósmica. Esa es una clase de meditación en el sendero de la devoción, o *Bhakti*, como lo llaman.

La otra es interna, la contemplación puramente psicológica, como tenemos en los métodos budistas, por ejemplo. Las meditaciones en el Budismo son puramente

psicológicas. No sugieren ningún Dios, deidad o ninguna de esas cosas. Tal vez conozcas algunas técnicas budistas. En el hinduismo, también hay técnicas de ese tipo. Observación de la respiración, observación de la mente, observación de los pensamientos y la conducción del pensamiento por diferentes partes del cuerpo, etc., son meditaciones internas. Y la superior es la meditación Universal.

Al comienzo, debes hacer meditación externa solamente. No necesitas adentrarte en la meditación interna inmediatamente. La meditación en el Señor Shiva está bien para ti. Continúa con ese método. Lentamente, puedes elevarte.

Visitante español: Swamiji, ¿el otro tipo de meditación es observar los pensamientos u observar los pensamientos sin identificarse con ellos?

SWAMIJI: Ese es un método. Puedes elegir cualquier método que te guste. También puedes adoptar los tres métodos, alternadamente: Algunas veces ruegas al Señor Shiva, otras analizas la mente en el interior, otras piensas cósmicamente. Los tres métodos son buenos; puedes combinarlos, si puedes hacer eso.

Cuando haces trabajo de oficina o cualquier otra clase de trabajo, esto debería estar en el fondo de tu pensamiento durante el día. Sólo entonces, se establecerá. En verdad, no tienes otra ocupación. Esta es la principal ocupación; todas las ocupaciones se funden en ésta. Todo lo que quieres por medio de cualquier otro trabajo, ocupación, etc., se te dará por medio de esto. Este es el principal objetivo. El propósito mismo de la vida es éste. Porque somos incapaces de lograrlo, estamos yendo de aquí para allá en busca de trabajos y cosas por el estilo. No necesitamos trabajar después; la naturaleza misma nos da lo que necesitamos. Pero somos incapaces de hacer eso al comienzo, así que tenemos que hacer algún trabajo también, algún servicio, junto con el intento de meditación. Cuando la meditación se profundiza, puedes disminuir tus actividades y meditar cada vez más.

Capítulo 65

EL PRIMER PENSAMIENTO Y EL GRAN PENSAMIENTO

Visitante: El momento más difícil de todo el día, como el de mis condicionamientos, mis temores o lo que sea, surge intensamente cuando me despierto. Luego, me levanto, comienzo el día, y éste desaparece. He hablado con la gente y veo que a muchos les pasa lo mismo. Me pregunto si tiene que ver con lo que sucede en sueños o con los procesos inconscientes. No lo sé, pero sólo encuentro eso, día tras día, cuando me despierto.

SWAMIJI: Generalmente, ¿cuál es el primer pensamiento que viene cuando te despiertas en la mañana? En el momento en que te despiertas, ¿qué piensas primero, normalmente?

Visitante: ¿El primer pensamiento? No lo sé.

SWAMIJI: Deberías observarlo.

Visitante. Sí. Tengo que observarlo.

SWAMIJI: Mañana por la mañana, obsérvalo – cuando te despiertas, repentinamente, ¿qué piensas?

Visitante: Sí.

SWAMIJI: El primer y el último pensamiento del día. Ambos son importantes. Y el último pensamiento es muy importante de muchas otras formas, por razones inimaginables. ¿Sabes por qué es importante el último pensamiento?

Visitante: ¿Por qué?

SWAMIJI: Supón que te acuestas a dormir y no te despiertas de mañana; el futuro estará determinado por ese último pensamiento. Si cualquier mezcolanza fue el último pensamiento, el futuro será, acordemente, algo no muy placentero. Y ¿quién puede garantizar que te despertarás a la mañana? ¿Hay garantía?

Visitante: No.

SWAMIJI: Entonces, ¿cómo uno puede ser tan imprudente como para no ser cuidadoso con respecto al último pensamiento? En eso radica la importancia del último pensamiento – puede haber algún problema en el siguiente nacimiento.

Aquél que sea el último será el primero en el cielo, y el que sea primero puede ser el último. Si nadie te quiere, habrá alguien que te quiera. Si alguien comienza a

quererte aquí, entonces el premio que has obtenido está aquí mismo, de modo que no esperes más premios. Cuando todo se vaya, todas las cosas vendrán. Si tienen que venir todas las cosas, todo debería irse también. Esas son todas verdades místicas.

Cuando se renuncia a todo, todo viene también, al mismo tiempo. Si hay un vacío, el aire entero del espacio irá a ese lugar. "Vacíate y te llenaré", dijo el gran Maestro. Pero si ya estás lleno con algo, la cuestión de llenarte no surge.

Es la persona pequeña la que quiere aparentar ser grande y quiere dependencias. Ninguna demostración de importancia es necesaria si la persona es realmente importante. La parafernalia real se usa para demostrar la propia grandeza. Puedes ser un indigente a los ojos de la gente y ser la persona más grande del mundo.

Capítulo 66

CÓMO SE PUEDE REALIZAR SADHANA EN CUALQUIER PARTE

Visitante: Swamiji, ¿Cómo puedo encontrar el mejor lugar para hacer mi *sadhana*?

SWAMIJI: Yo puedo estar en cualquier parte. Puedo estar debajo de un árbol o en la ciudad. No diré que sólo en este lugar puedo estar. No hay diferencia para mí si es el mercado, un comercio, un árbol o un templo. Puedo estar en cualquier lugar. No me quejaré de que éste es un lugar malo y cosas por el estilo. No tengo lugar malo. Sólo tengo que encontrar un lugar para respirar y comer un poco, y en el mundo, hay eso en todas partes. ¿Qué importa en qué país es?

Tu problema no está en el país, está en tu mente; y adondequiera que vayas, incluso al cielo, llevas tu mente. Puede haber infierno incluso en el cielo, porque llevas el infierno allí. Esa es una clase de distracción de la mente. La mente es tan astuta que no quiere que progreses. Así que elige circunstancias, condiciones. Finalmente, la vida se va en esa conversación solamente. Prácticamente, no haces nada. Te lo pasas seleccionando lugares y haces sólo eso la vida entera. Es como sólo pensar en el plato y no comer la comida después. Esos son todos temas secundarios, que no tienen conexión con la espiritualidad. Puedes estar en cualquier país, cualquier lugar. ¿Cuál es el problema?

La gente no puede ayudarte, el país no puede ayudarte. Tienes que ayudarte a ti mismo con tu razón superior. Hay agitadores incluso en el cielo. No significa que sea todo un paraíso. Todos piensan que en el cielo no hay problemas. Pero ¡pregúntale a Indra y los demás si hay problemas o no! ¡Tantas veces fue expulsado! ¿Cómo Indra es feliz?

Swami Shivanandaji Maharaj nos ha enseñado que puedes ser feliz en cualquier parte, bajo cualquier condición, porque Dios ha creado el mundo entero. No ha creado a India, Italia, Alemania, etc. No hay tal cosa. La tierra es sólo una bola de barro y es la misma en todas partes. Cualquier lugar es igualmente bueno, de modo que puedes estar en cualquier parte. ¿Por qué creas problemas innecesariamente? Nosotros hemos creado esas diferencias de países, lenguajes, etc. Estamos viviendo en una bola de barro, llamada tierra, y arrastrándonos sobre ella como insectos.

Yo me puedo sentar en la estación del ferrocarril y meditar. El ruido del tren no me perturbará. No diré que es un lugar inútil. Haré amistad con el tren. ¿Cuál es el problema? Él también es mi amigo. Debes tener mentalidad abierta y usar un

poco de sentido común; de lo contrario, lo que sucede es que envejecemos y nuestro tiempo se va en esas discusiones sin lograr nada sustancial.

Capítulo 67

RENUNCIA Y TRANSFORMACIÓN

Visitante: ¿Qué lugar tiene la renuncia en la vida sagrada – en esta meditación de la que ha estado hablando?

SWAMIJI: ¿Cuál es tu pregunta?

Visitante: ¿Qué lugar tiene la renuncia en el proceso meditativo de realización del verdadero Ser?

SWAMIJI: ¿Puedes decirme qué idea tienes de renuncia? ¿Qué significa, en verdad?

Visitante: Estar interesado en realizar lo que es real y el propio Ser verdadero, más que cualquier otra cosa en la vida.

SWAMIJI: No. Si estás interesado en realizar tu Ser, estás diciendo que vas a renunciar a todo. ¿No es así?

Visitante: Creo que es el resultado de estar más interesado en ello.

SWAMIJI: ¿Qué vas a hacer para renunciar? ¿Cuáles son las cosas a las que renunciarías para ese propósito?

Visitante: Podrían ser mis viejas formas de ser, viejas formas de pensar, viejas formas de interactuar con la gente, viejas formas de entender las cosas.

SWAMIJI: Eso está bien. Pero, en verdad, renuncia significa renuncia a todos los deseos que estén conectados con el mundo de percepción. ¿Tienes deseos conectados con este mundo? Si puedes renunciar a ellos, has logrado la perfección. Las viejas formas de pensar y las otras cosas que acabas de mencionar – en verdad, la vieja forma de pesar es la forma de desear cosas del mundo.

Visitante: Sí.

SWAMIJI: Y si eso puede ser superado, si deseas sólo al Ser y no deseas nada externo al Ser, has renunciado de verdad. Renuncia no es abandonar los objetos del mundo, las personas y las cosas – sino el deseo por ellas. Ahora, aquí hay mucha gente sentada. ¿Puedes decir, "he renunciado a ellos?" La pregunta no surge, porque no tienes conexión con ellos en absoluto. Por lo tanto, la cuestión de la renuncia tampoco surge. Así, si no tienes interés por algo del mundo, la cuestión de la renuncia tampoco surgirá.

Visitante: Sí.

SWAMIJI: Si tienes interés en algo, entonces surge la idea de renuncia o no renuncia. Tienes interés en el Ser, como bien entiendes. Y si no hay nada más que pueda interesarte, entonces has renunciado perfectamente, y has hecho lo mejor en el mundo. Esa es mi respuesta.

Visitante: Gracias.

Visitante: Yo tengo otra pregunta, Swamiji, acerca de la transformación - ¿cómo tiene lugar la transformación?

SWAMIJI: ¿Qué clase de transformación?

Visitante: De la personalidad, de la vieja forma de ser, la vieja forma de ver y de entender las cosas por la nueva forma de estar interesado en el Ser.

SWAMIJI: En verdad, transformación es un estado de conciencia. Cuando eres consciente de algo, la conciencia envuelve ese objeto y toma su forma particular, ya sea un ser humano o cualquier objeto del mundo. Y, en ese momento, te transformas en la forma del objeto en el que estás pensando. Pero si el objeto no existe para ti, como has llegado a la conclusión ahora – no hay temas de interés para ti – no tienes nada que ver con nada en el mundo y, entonces, la conciencia se transforma en su verdadera naturaleza.

Ahora, estamos empíricamente conscientes, sensorialmente conscientes y llenos con la conciencia del objeto. Estamos viendo este mundo; estamos mirando los edificios, estamos viendo la pared y mucha gente a nuestro alrededor. Allí, en tal condición de percepción de las cosas, tiene lugar una transformación psicológica. La mente asume la forma de aquello que conoce; entonces, eres capaz de ver que ese objeto existe. Al igual que el plomo líquido que cuando es arrojado en un crisol toma la forma del mismo, la mente adopta la forma de cualquier objeto que conozca o perciba por medio de los sentidos.

Esto se llama esclavitud a los objetos. Si no te interesa nada – estás viendo mucha gente aquí, pero tu mente no asume la forma de esas personas, porque la mente no está interesada en ellas – es un blanco mirando y viendo, sin ninguna conexión emocional. Si esa conexión emocional con las cosas es retirada y tu interés se centraliza en el Ser Puro, experimentas una transformación metafísica, como le llaman – una transformación trascendental – debería decir, transformación en una forma de Dios. En vez de que tu conciencia tome la forma de algo que conoce afuera, en la forma de objetos y demás, la conciencia centralizada, sin interés externo en espacio y tiempo, se modifica en la forma del

Ser Transcendental; lo cual es Conciencia de Dios. Esa es la transformación que estás esperando, que te llevará automáticamente si estás libre de conciencia objetiva o de cualquier clase de conciencia de deseo. Eso es lo que estás esperando en tu proceso de transformación espiritual.

Cuando desea algo, el Ser prácticamente pierde contacto consigo mismo y se mueve afuera en la forma de objetos de los sentidos. Esa es una condición antinatural de la mente. Los sentidos tienen que ser retirados de tal actividad perceptiva y la conciencia debe descansar en sí misma. El descanso de la conciencia en su propio ser, que es Universalidad de Existencia, es el Yoga Supremo o meditación.

Visitante inglés: En su libro, La Realización del Absoluto, hay una parte donde usted dice que si una persona no alcanza la Realización, entonces la naturaleza, de alguna forma, se venga. Eso suena como si la naturaleza tuviera alguna clase de propósito o alguna clase de razón. Me preguntaba si usted podría explicar eso.

SWAMIJI: La naturaleza no se venga, pero le impondrá a la persona las leyes de la naturaleza, a las que estamos todos sujetos, por así decirlo. La conciencia de finitud, temor a la muerte, sentido de inseguridad y sentimiento de insatisfacción con todo – esas son las formas en que la naturaleza reaccionará sobre la persona que no ha realizado al Ser.

Realización del Ser significa experiencia del Ser Eterno Universal, donde la naturaleza no está afuera. Debido a que es universal, no hay nadie que lo controle. No hay nadie que lo restrinja; debido a que está en todas partes, tampoco puede morir. No puede nacer; es perfectamente libre y esencialmente absoluto. Así es como describimos el estado de realización suprema que tiene diversos nombres como Realización del Ser, Realización de Dios, Realización del Absoluto – donde sólo el Uno existe y no hay nada externo que te limite de forma alguna.

Esa es la liberación final, el fin de la vida, por el cual tienes que luchar duro en el proceso de meditación profunda. Se necesita meditación profunda. Tienes que pasar prácticamente todo tu tiempo en contemplación en esa suprema plenitud, el Todo, al que llamas Absoluto, donde está todo, que es Todo en Todo, inseparable de tu propia existencia.

Esta meditación es el deber primario de toda persona y cuando se cumple ese deber, todo se satisface y te vuelves perfecto en todo sentido del término. Esto es aquello por lo cual tenemos que luchar y esforzarnos, todo el día, en todas nuestras actividades, en todas nuestras ocupaciones. Cualquieras sean nuestros

desempeños en esta vida, todos tienen que ser racionalizados en la dirección de este gran proceso meditativo en el Absoluto. Este es el deber de todos.

Capítulo 68

TEMOR A PERDER EL MUNDO

SWAMIJI: Algunas veces, parece ser un sendero muy agradable, suave y encantador. Otras veces, parece como un rayo levantado. En los Upanishads, hay una declaración que da la impresión de que Dios es como un rayo elevado. Todos Le tienen terror. El sol y la luna Le tienen terror; los semidioses Le tienen terror. Todos le temen a este rayo elevado. Ese es un aspecto de la justicia. Dios es justicia.

La justicia es temible, porque no sabes lo que la justicia te hará; así es que, naturalmente, le temes a la justicia. Pero, al mismo tiempo, tienes un sentido de protección proveniente de la justicia. Si la justicia no estuviera allí, estarías desprotegido. Así que tienes un sentido de seguridad y satisfacción de que haya justicia, pero también le temes, porque puede hacer algo. Tu entendimiento de la justicia no es muy claro; por lo tanto, tienes un sentimiento dual hacia ella.

Toda persona nacida en el mundo tiene que pasar por esos estados de movimiento, desde el mundo tridimensional de espacio y tiempo hasta la Divinidad trascendental. No puedes saber ahora qué clase de problemas y sufrimientos tendrás que pasar internamente. Lo sabrás sólo cuando en verdad los encuentres. A veces, está el temor de estar perdiendo algo importante, muy delicioso, delicado y útil. Se está perdiendo el mundo. El mundo es algo bueno; vemos que el mundo es muy bueno. No podemos decir que sea algo desagradable. Pero pareciera que lo estamos despidiendo, para lograr algo de lo que no tenemos idea. Ese es nuestro temor.

"¿Para qué estoy buscando? Arrojé al mar todas las cosas del mundo y estoy buscando algo vago, impreciso, impensable, llamándolo iluminación, llamándolo Dios". Algunas veces, hay temores que se apoderan del alma. Es sólo en las etapas iniciales que hay entusiasmo; después, algunas veces, viene lo opuesto. La conciencia dará un golpe y dirá, "Vuelve al mundo. No puedo continuar con esto. No es posible para mí."

Algunas veces, el océano empuja el río algunas millas y éste se vuelve salado. Debes haber observado esto en algunos casos; varias millas de la boca del río pueden estar saladas debido a la fuerza del océano, que le da una patada al río.

Pero hay algunos ríos que son tan poderosos que empujan el mar doscientas millas. En Sudamérica, hay un río llamado Amazonas. Dicen que es tan poderoso

que doscientas millas de agua marina se han convertido en agua dulce, por su fuerza.

De modo que no necesitas ser un pequeño arroyo que se vuelva salado por el poder de lo desconocido. Puedes avanzar. ¿Por qué estás inseguro? El problema es que en este mundo estamos acostumbrados a una vida de los órganos muy feliz y agradable. Vemos cosas hermosas; comemos cosas hermosas; escuchamos cosas hermosas; tocamos cosas hermosas; olemos cosas hermosas. Éste es el mundo. El mundo está hecho de cinco cosas: Visión hermosa, olfato hermoso, oído hermoso, gusto hermoso y tacto hermoso. Sin éstos, no hay mundo. Ahora, quieres retirarte de esas cosas hermosas; ¿qué sucede entonces? Todas las cosas hermosas se van. Si se va todo lo hermoso, ¿qué queda? Ese es el temor.

Pero en verdad, lo que llamas belleza en este mundo no es tal. Es una distorsión y los sentidos están haciéndote equivocar dándote la creencia errónea de que estás viendo cosas buenas, sabrosas, deliciosas en el mundo. La verdadera belleza es otra, es el origen de tu personalidad, el arquetipo, como la llaman. Tu ser real se refleja por medio de tu mente, apareciendo como este Fulano de Tal que está aquí sentado. De modo que, en verdad, somos todos reflejos de nosotros mismos. Los originales están en otra parte. Si los reflejos son tan atractivos, ¿cuál será la naturaleza de los originales? Así que, dile a tu mente, "No temas. Voy a ganar algo mejor que lo que tengo aquí, en este mundo".

Cuando estás en un impasse psicológico de este tipo, la única solución es ir a un Guru. No puedes recorrer este camino independientemente. No es posible. Tarde o temprano, verás una pared oscura enfrente de ti o una cortina negra, y no sabrás como seguir. En ese momento, cuando no seas capaz de avanzar, ve a tu Maestro y dile, "Tengo este problema. Estoy angustiado, ¿qué dice?" En ese momento, lo que sea que el Guru diga es tu solución.

Todo estudiante debe tener un Guru. Andar totalmente independiente no es posible. Uno no puede pilotar un aeroplano por cuenta propia, sin ser entrenado por algún Guru, porque irá al lugar equivocado. Para todo se necesita un Guru. Un Maestro es absolutamente esencial, especialmente en este sendero donde el futuro es totalmente desconocido para nosotros. Estamos pasando por cierta senda, de la cual no tenemos idea en absoluto y no sabemos qué hay más adelante. Por lo tanto, debemos estar protegidos por la advertencia del Guru solamente y si tienes un Guru competente, no deberías tener problemas.

No es que uno deba ir todos los días al Guru y hacerle preguntas; debe ir cuando tiene una dificultad genuina, conmovedora y que prácticamente lo consume,

cuando está angustiado, en ese momento solamente puede decirle cuál es la dificultad.

Algunas veces, tienes que ser un poco benévolo contigo mismo. No debes ser siempre tan duro. No te castigues demasiado. Mira, la disciplina espiritual no es una tortura; de otro modo, si te torturas demasiado, habrá una reacción de tu mente y tu cuerpo, y finalmente no lograrás nada. Debes andar con mucho cuidado. No debes ser demasiado indulgente en las cosas ni deberías ir a los extremos. Ambas cosas deben ser evitadas.

A veces, en nuestro entusiasmo, perdemos esta vía media, el justo medio, y sólo entonces nos enfermamos, ya sea interna o externamente. Es por eso que, para protegerse de cualquier clase de conducta extrema, uno necesita un Maestro, que le enseñe qué es lo apropiado. Un Guru es necesario. Ve a encontrarte con el Guru.

Visitante: Lo que dice acerca de la justicia – no estoy seguro con respecto a qué quiere decir exactamente; para mí, significa que uno entra en lo Desconocido, la justicia es sólo la Verdad que uno debe enfrentar, ¿es correcto? No estoy seguro. Y usted dijo que habrá justicia, pero allí es donde uno encuentra la seguridad también. ¿Quiso decir eso?

SWAMIJI: La justicia es fuente de seguridad y también fuente de temor.

Visitante: Cierto.

SWAMIJI: Sabes por qué es así. Actúa de ambas formas. Puede actuar de cualquier forma; por lo tanto, le temes y también te gusta. No puedes existir sin ella y tampoco quieres ella interfiera demasiado contigo.

Visitante: Entonces, ¿es lo mismo que la verdad? La verdad es dolorosa y, aun así, libera.

SWAMIJI: Sí, es dolorosa y también libera. Correcto. Es dolorosa para el individuo esclavizado, porque no quiere liberarse de la esclavitud, ya que la esclavitud misma ha sido tomada como un gozo necesario. Estamos en un estado de esclavitud, pero no creemos que valga la pena tirarlo así, en un segundo. Tenemos nuestras propias pertenencias, incluyendo este cuerpo. Ellas son fuente de esclavitud, pero no nos gustaría tirarlas. La esclavitud también se vuelve parte de nuestra existencia. Para la gente que vive en prisión cincuenta años, eso se convierte en una forma natural de vida; cuando salen, les resulta algo raro por algún tiempo. De modo que cualquier cosa a la que estemos habituados, nos parece normal, aunque en verdad no lo sea.

Hay personas que están permanentemente enfermas. Nunca están bien. Siempre hay algo de temperatura, dolor de estómago, falta de apetito todo el día e incluso durante meses seguidos, y eso se vuelve una forma normal de pensar. No saben lo que es la salud. Esa es la forma de nuestra implicación en las cosas. Es por eso que tememos separarnos del mundo de relaciones, porque eso se ha vuelto algo muy real y normal para nosotros.

Ahora, lo otro que en verdad está allí y que es supremamente normal, ha sido siempre una clase de pensamiento y abstracción para nosotros. El contacto concreto con ello no ha sido practicable. Nos contactamos concreta y sustancialmente con los objetos que perciben los órganos de los sentidos, pero no podemos contactarnos físicamente con aquello que contemplamos como la Realidad Suprema. Permanece principalmente como una clase de pensamiento y no somos capaces de convencernos totalmente de que lo que tenemos sólo en pensamiento es tan bueno como lo que podemos contactar físicamente.

¡Tantas clases de temores engendrados psicológicamente nos acosan! No podemos deshacernos de ellos sin la guía práctica de un Guru.

Capítulo 69

LOS SIETE ESTADOS DE ILUMINACIÓN

SWAMIJI: Justo antes de que vinieras, estaba pensando en la iluminación. La iluminación es como la salida del sol, sentí en mi interior que el sol se levanta por la mañana, pero no salta repentinamente a lo más alto.

Andrew: Se eleva lentamente.

SWAMIJI: Nadie puede imaginar que puede haber algo como la luz cuando está completamente oscuro como carbón. Más tarde, cuando sucede, el cielo asume ligeramente un color gris.

Andrew: El amanecer.

SWAMIJI: Lentamente se vuelve de color gris. Después, se vuelve algo rosado, luego levemente blanco y después, ves al gran Hombre levantándose lentamente por el Este.

Así es la iluminación. Justo ahora estaba pensando en eso. Al comienzo, todo es ignorancia, todo es oscuridad. Hay personas que están trabajando en las rutas acarreando ladrillos, cortando leña en el bosque y ganando su medio de subsistencia. ¿En qué piensan?

Andrew: Supervivencia.

SWAMIJI: Supervivencia – eso es todo. Hay completa oscuridad en cuanto a iluminación se refiere.

Andrew: Eso es cierto.

SWAMIJI: Entonces, llega un día en la vida de la persona en que desea hacer algo bueno y algo malo. En la condición animal de la vida humana, la idea de hacer lo debido y evitar lo indebido, no surge. Llega un día en que dice, "Después de todo, debo hacer algo bueno".

Mucha gente viene aquí, al Ashram, dejando su hogar, dejando su trabajo y renunciando a su ocupación. "¿Por qué has venido?" "Sólo quiero hacer algún buen servicio". El Yoga Vasishtha, una escritura de la India, dice que esa es la primera etapa de la iluminación. Es llama *shubheccha,* en sánscrito. *Shubha* significa bueno; *shubhecha* significa deseo de hacer el bien.

La siguiente etapa es la de cómo hacer el bien. El deseo de hacer el bien está allí, pero ¿qué es bueno? Entonces reflexionas y piensas qué es exactamente lo bueno.

Esa es la etapa que sigue al mero deseo de hacer el bien, etapa llamada de investigación. Es reflexionar, pensando, "¿Qué es en verdad bueno? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quieres?" Este estado es llamado *vicharana.*

La tercera etapa es llamada *tanumanasi*, reducción de la mente. La mente está gorda con egoísmo, con deseos de toda clase. En el Yoga Vasishtha, hay un verso en sánscrito: El ego engorda mediante la acumulación de riqueza, la codicia de placeres y el apego al cuerpo. Dicen que el cuerpo puede estar gordo, pero el ego, también puede estar gordo.

Hay gente que engorda egos. Cuando la mente comienza a pensar, "¿Qué es lo correcto que debo hacer?", comienza a concentrarse en una sola cosa, queriendo sólo lo correcto. Debido a que se está concentrando en una sola cosa, las distracciones causadas por los movimientos anteriores del pensamiento, en diversas direcciones, cesa gradualmente.

Andrew: Disminuye.

SWAMIJI: Disminuye. Se vuelve fina, como si fuera un hilo. La mente es como una película que cubre la conciencia del Ser. Cuando es muy gruesa y oscura, impide completamente el reflejo de la conciencia del Ser. Cuando es fina, se vuelve perspicaz, como la luz que puede reflejarse correctamente a través de un vidrio limpio, pero no se refleja en un ladrillo grueso. Así, en esta condición de delgadez de la mente, etapa llamada *tanumanasi*, está a punto de desapegarse de las ocupaciones anteriores concernientes a los objetos sensorios. En estos tres estados, la iluminación no ha comenzado aún. Es sólo una etapa preparatoria – un estado de jardín de infantes.

Es en el cuarto estado que uno siente un destello, como si fuera un relámpago. *Sattva guna,* la cualidad *sattva* de la mente, se manifiesta en el cuarto estado. En esa condición, cuando uno ve destellos de relámpagos, no provenientes del cielo sino del interior, uno es designado como *brahmavid* –aquél que conoce a Brahman. Pero aún está en los portales, sólo a la entrada del palacio de Brahman. No ha entrado. Este estado es llamado *sattvapatti*, obtención de gran pureza.

Entonces, en el quinto estado, la conciencia de externalidad se funde en la conciencia de universalidad. Ahora veo el mundo. Veo gente, veo espacio-tiempo, el sol, la luna y las estrellas. Los veo porque están aparentemente afuera de mí. Supón que el sol, la luna y las estrellas, y toda la gente estuvieran incrustados dentro de mi cuerpo; no vería nada afuera. La conciencia de la existencia externa de las cosas, incluyendo espacio y tiempo, cesa. Éste es el

estado llamado *asamshakti* – total desapego de la particularidad, la externalidad, la causalidad, etc.

Luego viene el siguiente estado superior, el sexto – *padarthabhavana* o percepción de lo inmaterial. Los físicos cuánticos nos dicen que la materia es luz. Esta tierra no es una sustancia torpe como una piedra. Es inherentemente luz. En el sexto estado, la materia se despoja de su materialidad, su solidez, su dureza, su externalidad, su peso y su dimensión, y hay una corriente de resplandor en todas partes, como si el universo entero fuera un sol.

Cuando un solo sol surge por el Este, podemos ver cuánta luz hay. Aquí, en esta iluminación, el espacio entero se vuelve sol. ¿Cómo será ese resplandor? ¿Cómo será esa luz? Algunas veces, ésta se identifica con lo que Patañjali dice, en sus *sutras*, *savikalpa samadhi*, un penúltimo estado de unión con el Absoluto.

En el último estado, llamado *turiya*, no hay nadie para ver este resplandor. El veedor se ha convertido en el resplandor mismo. La refulgencia ve la refulgencia; el sol ve el sol y sólo el sol existe. Todo el complejo espacio-tiempo que llamas existente, como el factor causante del universo, se vuelve una masa de indescriptible resplandor, no de luz física, luz eléctrica, ni siquiera luz solar, sino luz de conciencia. En este último estado, que es el séptimo, no hay nadie para contemplarlo, porque el veedor se ha convertido en aquello que hay que contemplar. Esa es la Experiencia del Absoluto.

Andrew: Es disolución.

SWAMIJI: Ese es el pináculo de la iluminación y, en ese momento, no sabrás lo que te sucede. La gente pregunta, "¿Qué sucede después de la iluminación?" No habrá nadie para hacer una pregunta como esa. No existirá ninguna persona en ese momento. Aun así, se dice en las escrituras que el cuerpo de tal persona puede continuar existiendo por cierto tiempo. No significa que muera inmediatamente.

La creencia es que en ese estado de total absorción en la luz de la conciencia, una persona no puede vivir físicamente por más de dos semanas, algunas veces tres semanas. Entonces, se despoja del cuerpo.

Hubo una persona en Maharashtra que logró esa clase de estado. Nadie sabía su nombre. Vivía en un lugar llamado Akalkot, así que la gente solía llamarlo Akalkot Swami. No hablaba, pero la gente a su alrededor sabía que era un gran Maestro. No pronunciaba una palabra; no pedía nada. Día y noche estaba así, solo consigo mismo.

Hubo un hombre pobre que, sabiendo que éste Maestro era una gran persona, quiso cierta bendición. Generalmente, el Maestro no daba bendiciones; no hablaba en absoluto. El pobre hombre tenía que casar a su hija, pero no tenía fondos. Así que fue y se postró ante el gran Maestro del séptimo estado que estoy describiendo y le pidió su bendición.

El Swami señaló algo; era el cráneo de un muerto. Se supone que un casamiento es un acto sagrado; ¿le quería dar tal cosa desfavorable? El hombre se sintió disgustado, pero debido a su fe en el gran Maestro, ató el cráneo en un trapo, fue a su casa y lo tiró en la galería del fondo. Pidió dinero prestado y realizó el casamiento. Alrededor de un mes después, cuando la esposa estaba barriendo la galería, golpeó ese atado y éste explotó en pequeñas piezas brillantes.

No estaba el cráneo. Eran todas pequeñas piedras brillantes - ¡tantas! El hombre llevó una a un comercio en el mercado y preguntó, "¿Tiene algún valor esta piedra?"

"¿Dónde la conseguiste?", preguntó el comerciante. "Esto cuesta cien mil rupias".

El corazón del hombre se quebró. Volvió junto al anciano santo y se postró. "¡El cráneo se ha convertido en un depósito de gemas!", dijo; pero este gran Maestro no dijo una palabra.

Esta es una de las formas en que se comportan los grandes Maestros del séptimo estado. Nadie puede entender su actitud. Había un Swami así viviendo al otro lado de la Gangá, muchos años atrás, en tiempos de Swami Shivananda; parecía una persona insana. No llevaba ninguna ropa. Iba al mercado y si veía canastas de dulces, las levantaba, las tiraba a la calle y se iba. Entonces, iba a otro comercio y tiraba todo al suelo. Dicen que después de eso, el negocio de esos comercios se multiplicaba cien veces. Entonces la gente corría a él: "¡Por favor, tírelo, por favor, tírelo!" Él no escuchaba. Se iba, indiferente.

Hay grandes Maestros, como Shirdi Sai Baba, Shri Ramakrishna Paramahamsa, ese Akalkot Swami y muchos otros de esa clase, que no eran seres humanos. Como te mencioné, dicen que el cuerpo no dura mucho porque el *Prarabdha*, que mantiene el cuerpo intacto por cierto tiempo, se agota mediante el trabajo que ha completado y luego, no tiene trabajo que realizar. La conciencia está cubierta en este cuerpo y cuando explota, el cuerpo no puede mantenerse.

También se menciona en el Yoga Vasishtha que la gente de este tipo puede ser contada con los dedos. No serán una multitud. No los encontrarás moviéndose por la calle. Se dice muy humorísticamente que la tierra no puede soportar el

peso de esta gente. Es una forma humorística de decirlo. Habrá muy pocos de esta clase.

Shuka Marishi, el gran hijo de Vyasa, un pequeño joven de dieciséis años, estaba en total unión con los árboles, las montañas y todo. Andaba desnudo, sin conciencia del cuerpo. Cuando Vyasa, su padre, llamó, "¡Shuka, hijo mío! ¿Dónde estás?", los árboles del bosque comenzaron a vibrar, "Estoy aquí".

Hay otra historia acerca de este gran Shuka. Había un rey llamado Yudhishthira, conocido en el Mahabharata – un hombre muy virtuoso que hizo mucha caridad. Él ganó la batalla del Mahabharata. ¿Conoces la historia del Mahabharata?

Andrew: Un poco.

SWAMIJI: Oh, vale la pena leerla. No se puede conocer la cultura india a menos que uno lea el Mahabharata.

Andrew: Es la segunda vez que me lo dice.

SWAMIJI: Y después de ser coronado rey, como gesto de su grandeza como emperador, tuvo el deseo de alimentar a millones de personas y quiso también saber cuántas personas comían. Entonces, le preguntó al gran Vyasa, "¿Tiene algún método artificial de modo que yo pueda saber cuántos han comido?" Vyasa colgó una campana con su *mantra* y dijo, "Cuando coman mil personas, sonará una vez. Puedes contar el número de veces que suena e imaginar cuántos miles han comido."

Cuando toda la gente había comido y se había ido, la campana comenzó a sonar continuamente; no paraba de sonar. "¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a la campana?", dijo Yudhishthira.

Vyasa dijo, "Mi campana no puede estar equivocada. Hay algún gran misterio tras esto. Sólo sonará una vez cuando mil personas coman. Averigua si alguien más está comiendo."

Yudhishtira buscó en los alrededores y encontró a este pequeño joven Shuka, de apariencia desalineada, sentado con un perro que estaba lamiendo, en los platos de hojas, los restos de lo que la gente había comido, mientras él comía un grano. Cuando él comió un grano, la campana comenzó a sonar.

El rey corrió adonde estaba Vyasa, "Hay un niño pobre allí que está comiendo un grano, inmediatamente la campana comenzó a sonar como si mil personas hubieran comido. ¿Quién es ese niño?"

Vyasa dijo, “Es mi hijo. Él es el universo entero. Si un grano entra en su estómago, millones de personas habrán sido alimentadas.”

Yudhishtira lloró, “Me siento avergonzado. Sin saber que existía tal persona, yo estaba alardeando de haber alimentado a millones”. Entonces, cayó postrado ante el niño, pero Shuka no era consciente de ello.

Éstas son historias de gente iluminada que ha atravesado el cosmos y lo ha hecho propio – no sólo lo ha hecho propio, ellos mismos son el cosmos. El Upanishad dice que el universo es suyo – mejor dicho, él mismo es el universo. ¿Qué más podemos decir acerca de la iluminación? Vale la pena pensar profundamente.

Andrew: Gracias.

SWAMIJI: Merece la pena pensar en esta cuestión; un día, todos nosotros lo lograremos y sonará la campana.

Capítulo 70

LAS BENDICIONES DE SWAMI SHIVANANDA

Janie: Swamiji, me estaba preguntando si usted podría decirnos algo acerca del encuentro con su Maestro, Shivananda.

SWAMIJI: ¿Qué quieres saber?

Janie: Estaba curiosa de escuchar si al encontrarse con él, usted reconoció lo que siempre había sabido.

SWAMIJI: Oh, encontrarse con él era como encontrarse con un gigante. ¿Sabes lo que es un gigante? Así, me encontré con un gigante que asombraba a cualquiera que se le acercaba. Pero ese asombro era también una clase de enseñanza y una recepción. Cuando sales de tu cueva, o de tu habitación, al sol caliente, recibes una imponente bienvenida del sol y el poder del sol es tal que realmente te asombrarás. No serás capaz de tolerarlo por mucho tiempo. ¿Qué opinan?

Visitantes: Sí.

SWAMIJI: Fue algo así. De modo que me llevó días y meses ajustarme a la atmósfera de esa personalidad imponente. No sé qué quieres que te diga. Estoy diciendo algo. No fue fácil ajustarse, en muchos sentidos. Tenías que cambiar la dieta que tenías, cambiar la forma de vivir, el tipo de habitación y cosas por el estilo – menos confort – y cambiar la forma de pensar, también, que es lo peor; es muy difícil.

Normalmente, piensas de una forma cuando estás en tu casa y piensas de otra forma, totalmente diferente, cuando estás en el Ashram. Está centrado en un nuevo mundo, con nuevas leyes, nuevas regulaciones, en el cual, a la mente le resulta difícil acomodarse inmediatamente y sufre durante cierto tiempo. Sufre durante meses; ni siquiera el cuerpo puede tolerar el sufrimiento físico. Las condiciones climáticas también son nuevas aquí. Hace mucho calor, mucho frío, y algunas veces llueve mucho y cosas por el estilo. Tienes que ajustarte a las condiciones climáticas, también.

Pero, con todas esas dificultades, nosotros estábamos muy felices aquí. Te preguntarás cómo un hombre con tales sufrimientos puede estar feliz. Es porque esas dificultades son algo como los dolores que sientes durante las operaciones quirúrgicas; ¿no estás feliz en ese momento? Estás feliz porque vas a vivir una vida saludable después. Esa felicidad está en armonía con el sufrimiento y la agonía de someterse a una cirugía; de lo contrario, ¿quién se sometería al dolor?

Así, con todos los dolores de ese tratamiento médico, hay también una felicidad simultánea que es la de estar bajo la protección de un buen médico que elimina todo el dolor y te hace sentir muy positivo, esperanzado y seguro. Eso es lo que sentíamos.

Todas esas personas que estaban aquí entonces, cuando yo vine, unos 50 años atrás, no están hoy. La gente que estás viendo ahora en el Ashram vino después. De aquellas personas, quedan sólo dos o tres. Todos los demás que ves aquí, muchos de ellos no han visto a Swami Shivananda.

Personas como yo, una entre los dos o tres que he mencionado, se sienten muy benditas de haber vivido bajo su paraguas y de haber disfrutado en el calor de ese sol brillante. Aquí está la respuesta a tu pregunta. ¿Qué más puedo decirte? Disfrutamos en su sol de gloria.

Janie: ¿Usted conversaba con otros, con la gente que estaba pasando por lo mismo, acerca de lo que le pasaba?

SWAMIJI: Sí, te estoy diciendo, esa gente ya no está aquí.

Janie: En esa época.

SWAMIJI: Oh, te sorprenderás de saber que aquí, en aquellos días, no estaban permitidas las conversaciones. No hablábamos; no hablábamos con nadie. No había necesidad de hablar con otros, porque no había nada que tratar con ellos. No podíamos hablar con Swami Shivananda, porque era demasiado aterrador. No teníamos ocasión de decir nada; así que sólo hacíamos el trabajo que se nos daba y no hablábamos. Hablábamos con nosotros mismos, solamente.

En aquellos días, la población total de este Ashram era menor de veinte y sólo había media docena de habitaciones – no como ahora. Por lo tanto, nadie podía hablar; no había nada que hablar. Estábamos todos bajo la imponente influencia de ese gran Maestro, y una persona impresionada no puede hablar (*risas).* Era algo grandioso y maravilloso.

Hoy en día, no puedes encontrar personas así. Tales personas son raras y no sé cuántos habrá así en el mundo. Esas grandes personas han desaparecido. No podemos encontrarlas. Eran superhombres – no hombres. Él era físicamente alto, también, y muy caritativo, de gran corazón, bondadoso, sonriente, positivo y siempre diciendo, “Maravilloso, sí, bien, bien”. No decía, “mal” y cosas por el estilo. Todo estaba bien, excelente, hermoso. Finalmente, siempre terminaba diciendo que estaba bien. Eso te da coraje, escuchar esas palabras: “Estará bien”. ¿Cómo iba a estar bien?, eso no decía, y realmente estaba bien después de un

tiempo. Sí. (*Risas*). Él se ha vuelto la inmanencia universal, no una persona en particular, así que sentimos su presencia incluso ahora.

A ustedes les gusta ir a los Gurus y sentarse con ellos, pero nosotros solíamos huir de él. Si venía por acá, nos íbamos por allá. (*Risas*) ¿Ustedes no creen que los discípulos se agrupan alrededor de los Gurus? Pero nosotros no éramos así. Nos escapábamos – lejos de él – si no lo veíamos por algunos días, estábamos muy contentos. (*Risas*) Sí, realmente, si lo veíamos venir por este lado, nos íbamos por el otro. Nunca nos encontrábamos con él en el camino. Así que ese era un Guru totalmente diferente.

La diferencia entre nuestra situación y la suya era tal que no podíamos estar delante de él. Esa es la razón por la que huíamos; y también, estábamos temerosos de lo que nos diría. Podía decir algo muy sorprendente. No queríamos escuchar cosas sorprendentes, así que no queríamos verlo en absoluto.

De repente, podía decir incluso, "No comas por tres días". No esperábamos tal cosa de su parte. ¿Por qué dice eso? Quedábamos conmocionados. ¿Qué pasa? "¡Oye! – ¡desde mañana, no comas por tres días!" ¿Qué? ¡Un shock!

Si estábamos escasamente vestidos en el frío invierno, nos decía, "Esa es una renuncia tonta. Estás torturando tu cuerpo y te vas a enfermar. Éste es el cuerpo que Dios te ha dado como templo de adoración y tú lo estás atormentando bajo la impresión de que eres un gran asceta. Ponte un chal de lana."

Entonces, nosotros nos poníamos el manto y seguíamos con él. Eso continuaba durante dos o tres meses; nosotros seguíamos usando el chal; después, un día nos diría, "Mira a este hombre, ¡tan apegado a ese chal! (*Risas*) Aun cuando hace calor y el chal no es necesario, él está apegado al chal. ¡Oye! El apego es muy malo – ¡incluso a una frazada!" Mira, nunca lo usábamos. Por su insistencia, nos poníamos el chal. Después nos criticaba porque lo usábamos. ¿Cómo te sostienes delante de ese Swami? No sabías qué iba a decir.

Esas cosas son muy desagradables, pero son grandes instrucciones – no debes ir a los extremos, ni de esta forma ni de aquella. La vida espiritual no es un extremo en evitar o tener. Es un equilibrio que debes mantener entre las dos cosas. No te debes aferrar al cuerpo ni tampoco torturarlo. Ese es el medio que debes mantener, el justo medio, y él estaba insistiendo en eso.

La gente va a los extremos. Se lo pasan haciendo *japa* siempre y no trabaja. Entonces, él decía, "Te volverás muy letárgico después. Haz algún trabajo." Si sólo trabajabas, decía, "Estás apegado al trabajo. Haz algo de *japa* también." Eso

es, todos los días te aguijoneaba así, dando esta instrucción o la otra, y no era fácil para la gente soportar eso siendo que no podían entenderlo apropiadamente. Muchos huyeron; no pudieron permanecer. Y algunos, por la gracia de Dios, soportaron, y debería decir que aquellos que soportaron fueron bendecidos de muchas formas – muchas formas.

Visitante: Swamiji, ¿había conversaciones con él?

SWAMIJI: No teníamos ocasión de conversar. Estábamos bajo el hechizo de su presencia y cuando estás hechizado, no hablas. Teníamos la gran satisfacción de estar bajo su protección y una persona satisfecha no habla mucho. Además, todos nosotros éramos de la misma categoría. No había uno superior, otro inferior y cosas por el estilo; por lo tanto, ninguno podía transmitir ninguna sabiduría a otro, como si fuera superior a él. Todos estábamos a la par, entonces, ¿qué íbamos a transmitirnos entre nosotros? Y además estábamos muy ocupados trabajando; teníamos que trabajar todo el día. Si tenías alguna dificultad, por supuesto que podías mencionársela al mismo Swami Shivananda. Normalmente, no le planteábamos ningún problema; pero si era algo muy difícil y urgente, entonces, por supuesto, le decíamos y él decía que iba a estar todo bien. Su respuesta era simple: "Estará bien". Eso era todo – de alguna manera, estaba bien, después. No puedes decir cómo es que estaba bien. Su misma palabra era la receta. Su misma presencia era una enseñanza. No necesitaba repetir algo continuamente. No era necesario. Algunas de las personas más grandes nunca dicen una palabra. Simplemente, guardan silencio y tú los ves, tienes *Darshan* y te vas. Eso es suficiente. Él no alentaba a la gente a que preguntara y cosas por el estilo. Decía, "No pregunten nada. Vean lo que yo hago y eso mismo es la enseñanza." Algunas veces, solíamos decir, "Swamiji, queremos que nos dé algunas instrucciones, algunas lecciones". Él decía, "No, no. No digan eso. No hagan preguntas. Vean lo que yo estoy haciendo. Eso mismo es la enseñanza. Observen cómo vivo y lo que hago de la mañana a la noche, esa es la enseñanza."

Swami Shivananda nunca iba a ningún lado. Se adhirió a este lugar, de principio a fin. Tenía una pequeña casita abajo, en la Ganga, y permanecía allí. Nunca cambió de casa; nunca cambió de vivienda. No quería un edificio mejor ni nada por el estilo. Una pequeña habitación semejante a una mazmorra, con poca ventilación e incluso ¡ese edificio no pertenecía a este Ashram! Pertenecía a otro. Y él estaba allí. Tenía su propio Ashram y podía mudarse, pero no lo hacía. "Éste está bien. La Ganga es todo. Todo está bien." Sus bendiciones están con nosotros, siempre.

Apéndice

¿QUÉ SIGNIFICA EL MATRIMONIO?

Los científicos están acostumbrados al famoso fenómeno conocido como "Big Bang", un hecho considerado el origen de la creación del universo. El significado atribuido a este sfenómeno es que el universo era originalmente un solo Átomo Cósmico, por así decirlo, conocido en la terminología sánscrita como *Brahmanda*, que se dividió en dos partes por un estallido, una división instantánea de sí mismo en dos partes, representando los que pueden ser llamados el Sujeto Cósmico y el Objeto Cósmico. El Brihadaranyaka Upanishad ya había proclamado que hay un Ser Universal que Se proyectó en Sus aspectos subjetivo y objetivo, el Positivo Cósmico y el Negativo Cósmico. El enigmático secreto detrás de la relación de las dos partes Cósmicas parece ser que hay por un lado una dualidad de lo positivo y lo negativo, y por otro, la correlación de lo positivo y lo negativo, ya que las dos partes son en verdad los dos tipos del hecho fenoménico en la existencia original de otro modo indivisible y unitaria.

El sabio Yajñavalkya dice que cada unidad de vida es en verdad como un guisante partido, en el cual uno no puede decir fácilmente si el guisante es una sola cosa o dos juntas. Además, la misma idea de existencia bipolar implica la interferencia de espacio y tiempo y, aun si se acepta que la aparente doble vida es una aparición de la única vida original, la idea de "otro" no puede surgir a menos que haya algún medio por el cual parezca estar allí, así como una persona puede parecer dos personas cuando se mira en un espejo. Tal posibilidad supone la existencia de espacio y tiempo, que es lo más difícil de comprender en toda la creación. Nadie puede entender lo que en verdad significan, ya que están implicados en el mismo proceso de pensamiento y nadie puede tampoco negar su existencia.

El Brihadaranyaka Upanishad continúa diciendo que las dos partes Cósmicas son comparables con un esposo y una esposa, en cuyo contexto, una parte va hacia la otra para entrar en contacto con ella mientras la otra parte quiere evitar el contacto, ya que tal contacto no es posible porque el llamado "otro" no puede realmente estar separado de aquello que busca el contacto. Humorísticamente, por medio de una analogía, el Upanishad dice que el aspecto esposa quiere escapar del aspecto esposo que quiere contactarse con ella ya que un intento de tal contacto parecería no tener sentido y también sería un fracaso. El Upanishad avanza más y dice que la totalidad bipolar reduce cada vez más a los "todos", desde los semidioses en el cielo pasando hacia abajo por los seres humanos, los animales, las plantas y los árboles, e incluso las más bajas de las criaturas como

los insectos, dando a entender así que este tironeo dual está presente en toda la creación, desde el más elevado hasta el más bajo de los elementos creados.

En el nivel humano, este principio de existencia bipolar toma un giro interesante, puesto que en el ser humano hay un elemento de los instintos de las especies inferiores y, al mismo tiempo, una razón que refleja las características de la existencia trascendental. Mientras que en los estados iniciales de la mencionada evolución, el proceso de existencia bipolar parece más o menos una característica espontánea, en el nivel humano, se vuelve levemente complicada debido a que la razón y el instinto chocan entre sí casi todos los días de la vida, causando mucho sufrimiento. Debido a que el ser humano es una unidad en la sociedad humana, las leyes formuladas por la sociedad condicionan las actividades de la persona, mientras que los impulsos instintivos, provenientes de los otros niveles de vida, insisten en que ellos deben tener ventaja sobre todas las cosas, y cuando los instintos son suficientemente fuertes pueden rebelarse contra las normas sociales, para la gran desilusión del individuo, como es sabido en la historia humana. Para obviar este problema de conflicto entre el individuo y la sociedad, la gente de común acuerdo entre sí ha instituido un sistema llamado matrimonio.

Ahora, ¿qué es exactamente el matrimonio? Está completamente claro que es una forma de legalización del instinto inherente de la existencia bipolar afirmándose y luego, una contención de cualquier actividad devastadora descontrolada del instinto. La cuestión es que una persona no puede vivir totalmente aislada de la sociedad ya que la existencia misma sería difícil sin la cooperación de los demás. Debido a que este instinto está presente en toda persona y a todos les gustaría manifestarlo tanto como fuera posible, habría dificultad en tal conducta ya que a todos los demás también les gustaría hacer lo mismo. Esto quiere decir que la institución del matrimonio es un proceso en el que se otorga una libertad limitada para la operación del instinto, permitiéndole operar dentro del círculo de las normas sociales con debido respeto por el bienestar de todos por igual.

Sin embargo, con todo eso que se ha dicho anteriormente, surge la pregunta de cómo es que hay tal atracción entre el hombre y la mujer. Para responder esta pregunta a la luz de lo que ha sido detallado previamente, la explicación filosófica sería la lucha de las dos partes del todo único por unirse en una sola unidad de existencia. Pero como las dos partes no pueden convertirse en una, la demanda sexual falla en satisfacer su propósito terminando en exasperación, desilusión y desconfianza en el significado de la vida misma. El otro aspecto es el muy descuidado aspecto del fenómeno, llamado intención de la naturaleza por multiplicar las especies. Todos conocen el poder de la naturaleza y nadie puede resistirle. El empuje del aspirante a participar en este mundo, lo que llamamos

nacimiento de un niño, es el proceso de un impulso integral debido a que el niño es un ser total, tan total como el padre o la madre. Siendo que la presión del individuo aspirante es muy fuerte, compele al hombre y a la mujer a buscarse con gran vehemencia, a tal punto que ambos elementos desearían incluso morir si ese impulso no fuera gratificado, olvidándose así de que sólo están sirviendo a los mandatos de la naturaleza, aunque la naturaleza los haya puesto astutamente bajo la ilusión de que lo que hacen es para su propio beneficio personal. Puesto que todo es destruido por el Tiempo, hay temor de que la propia existencia termine un día y para escapar del sufrimiento de esta posibilidad, el impulso biológico desea reproducirse como un niño, un hijo o una hija, que se vuelvan una réplica de los padres, a los que abrazan como a sí mismos, como si el niño fuera inseparable de los padres. Considerando el hecho de que nadie puede ir en contra de los mandatos de la naturaleza, la vida sexual permitida por el matrimonio debería ser considerada razonable e inevitable, pero considerando el bienestar del individuo mismo, no genera tal beneficio, finalizando en una reducción de la energía, tendiendo lentamente hacia la vejez y la extinción física. Parece que todo el drama de la creación fuera una juego de "escondite" de las verdades de la existencia, donde todos hacen algo en vano bajo la impresión de que hacen algo voluntariamente para la auto-asumida satisfacción inmortal, mientras que la verdad es que todo el ejercicio está comandado por la voluntad del hipnotizador, aunque parezca ser la iniciativa voluntaria de la persona hipnotizada.

GLOSARIO
(El glosario ha sido agregado por la traductora al español)

Agama: Veda; manual de adoración práctica.

Ahimsa: No violencia en pensamiento, palabra y acto.

Anahata Chakra: Vórtice energético situado en la región del corazón.

Arjuna: Discípulo del Señor Krishna.

Asana: Postura; asiento.

Ashram: Ermita o monasterio en la que vive un Maestro con sus discípulos.

Atman: Alma o Ser; indica también el Alma Suprema, la cual, según la filosofía Advaita Vedanta, es una con el alma individual.

Bhagavad Gita: Escritura sagrada en la que el Señor Krishna transmite la enseñanza del Yoga a Su discípulo Arjuna.

Bhakti Yoga: Yoga de la devoción.

Brahmanda: Lit., el huevo de Brahma; macrocosmos.

Brihadaranyaka Upanishad: Una de las diez principales escrituras filosóficas pertenecientes a los Vedas.

Chandogya Upanishad: Una de las diez principales escrituras filosóficas pertenecientes a los Vedas.

Chapati: Pan indio.

Darshan: Visión de la Divinidad o de un santo.

Dattatreya: Encarnación Divina de los tres aspectos del Señor como Brahma, Vishnu y Shiva. El Señor Dattatreya es considerado el Adi Guru, Maestro Primordial.

Devata: Deidad; ser celestial o semidiós.

Dharana: Concentración mental.

Dharma: Forma recta de vivir, según lo establecido por las escrituras sagradas; característica; virtud.

Dhyana: Meditación; contemplación.

Draupadi: Reina esposa de los cinco hermanos Pandavas.

Dvapara Yuga: Una de las cuatro edades del universo.

Ganesha: Dios con cabeza de elefante; el dios del éxito; hijo del Señor Shiva.

Ganga: Sagrado río Ganges; nombre de la Diosa del río Ganges.

Ghi: Manteca clarificada.

Gopis: Mujeres lecheras de Vrindavan, compañeras y devotas de Sri Krishna.

Guna Sattvika: Cualidad de equilibrio, pureza y sabiduría.

Gunas: Cualidades o componentes de la materia densa o sutil. Las *gunas* son tres: *tamas* o inercia, *rajas* o acción, y *sattva* o pureza, equilibrio.

Guru: Maestro; preceptor.

Hatha Yoga: Modalidad de Yoga que consiste en prácticas de posturas estáticas y técnicas respiratorias y de relación, entre otras.

Ida: Corriente de energía sutil que fluye por la fosa nasal izquierda; es el *nadi* o canal de corriente lunar, fría, que se distingue de *pingala*, el *nadi* de corriente solar, caliente.

Indra: Rey de los seres celestiales.

Ishtadevata: Deidad elegida.

Japa: Repetición continuada del nombre de Dios o de un mantra.

Jivanmukti: Liberado en vida.

Jñana Yoga: Sendero del discernimiento entre lo Real y lo irreal.

Kali Yuga: Edad de Kali; era negra, la última de las cuatro *yugas*; era actual; era negra y mala.

Karma yoga: El Yoga de la acción desinteresada; cumplimiento del propio deber; indiferencia hacia el cuerpo y el mundo; servicio a la humanidad.

Karma: Acción. Es de tres clases: *sanchita* (acciones acumuladas en todas las vidas anteriores), *prarabdha* (porción particular de tal *karma* asignada para ser agotada en la vida actual) y *agami* (*karma* actual que el individuo está llevando a cabo). Es el *karma* operando a través de la ley de causa y efecto, y que ata al *jiva* o alma individual a la rueda de nacimiento y muerte.

Karta: Sujeto agente de la acción.

Klishta vrittis: Pensamientos o modificaciones mentales que causan dolor.

Krishna: Encarnación Divina de cinco mil años atrás.

Kriya yoga: Yoga de la acción; Yoga de la auto-purificación mediante el servicio externo o la adoración.

Kundalini yoga: Modalidad de Yoga que busca del despertar de la energía cósmica primordial en el individuo, la cual yace enroscada como una serpiente en tres vueltas y media, con la cabeza hacia abajo, hacia el Muladhara Chakra.

Kutastha: Absolutamente inmutable; Aquél que está en todas las criaturas, sin excepción, desde Brahma, el Creador, hasta una hormiga; el que brilla como el Ser y mora como el testigo del intelecto de todas las criaturas, sentado como una roca, inalterable; otro nombre de Brahman, Dios.

Mahabharata: Gran epopeya india que narra la historia de la gran batalla entre los hermanos Pandavas y los Kauravas.

Mahatma: Gran alma; santo; sabio.

Manana: Pensamiento constante; reflexión; meditación en las verdades eternas; el segundo de los tres pasos del sendero del conocimiento.

Mantra: Sílaba, palabra o grupo de palabras sagradas, cuya repetición conduce a la perfección o Realización del Ser.

Maya: Poder ilusorio de Brahman; el poder encubridor y de proyección del universo.

Nididhyasana: Meditación profunda; tercer paso de la *sadhana* vedántica, después de "escuchar" y "reflexionar".

Parvati: Encarnación de la Madre Divina; Consorte del Señor Shiva.

Patañjali: Sabio que compuso el tratado de Raja Yoga conocido como Yoga Sutras.

Pindanda: El mundo del cuerpo; microcosmos; Kshudrabrahmanda (pequeño cosmos) en oposición al macrocosmos o cosmos (Brahmanda).

Pingala: Un *nadi* o corriente de energía sutil que pasa por la fosa derecha; es el *nadi* solar; tiene como efecto la generación de calor.

Prana: Energía vital; aliento de vida; fuerza vital.

Pranayama: Regulación y control de la respiración; el cuarto miembro del Ashtanga Yoga (Yoga de las ocho partes).

Prarabdha Karma: Porción del *sanchita karma* que determina la vida actual.

Pratyahara: Abstracción o retiro de los sentidos de sus respectivos objetos; quinto miembro del Ashtanga Yoga de Patañjali.

Puja: Adoración.

Purana: Escritura con enseñanzas espirituales y éticas expresadas por medio de historias y leyendas.

Purusha: El Ser Supremo; el Ser que mora en la ciudad (del corazón de todos los seres). El término se aplica al Señor. La descripción se aplica al Ser que mora en el corazón de todas las cosas. Para distinguir a Bhagavan, el Señor, del *jivatma*, Él es conocido como Parama (Supremo) Purusha o Purushottama (el mejor de los Purushas).

Purusha-sukta: Himno del Rig Veda dedicado al Ser Cósmico.

Radha: Amada de Shri Krishna, Encarnación de la Diosa Lakshmi.

Raja yoga: Un sistema de Yoga; el Yoga real de meditación; el sistema de yoga generalmente considerado como el expuesto por Patañjali, es decir, el Ashtanga Yoga.

Rajas: Uno de los tres aspectos o características componentes de la energía cósmica; principio de dinamismo en la naturaleza, el cual genera todos los cambios; por medio del mismo, se protege la apariencia relativa del Absoluto como el universo; esta cualidad genera pasión e inquietud.

Rajasiko: Apasionado; activo; inquieto.

Ramayana: Epopeya que narra la historia de la encarnación del Señor como Shri Rama.

Sadhaka: Aspirante espiritual; aquél que se esfuerza por alcanzar un objetivo.

Sadhana: Esfuerzo propio; herramienta; utensilio; práctica espiritual.

Samadhi: El estado de supra-conciencia, en el cual se experimenta la realidad del Absoluto, junto con gozo y omnisciencia; unidad; aquí la mente se identifica con

el objeto de meditación; el meditador y lo meditado, el pensador y lo pensado se vuelven uno en perfecta absorción de la mente.

Samapatti: Estado de *samadhi*.

Samskara: Impresión; ceremonia purificatoria; tendencia prenatal.

Satsanga: Asociación con el sabio (bueno).

Sattva guna: Cualidad de luz, pureza y bondad.

Sattva: Luz; pureza; realidad.

Sáttviko: Aquello en que predomina la cualidad de Sattva o pureza.

Satyam eva jayate: "Sólo la verdad triunfa".

Shakti: La Madre Divina.

Shankaracharya: Gran filósofo indio que fue el mayor exponente del Advaita Vedanta (788-820).

Shirshasana: Postura invertida; la reina de las *asanas*; postura sobre la cabeza de los Hatha Yoguis.

Shiva: Aspecto transformador de Dios; nombre del Señor; auspicioso.

Shloka: Verso de alabanza compuesto, generalmente, por 32 letras.

Shravana: Escuchar los *shrutis* o escrituras; oído.

Shri: Título honorífico - "sagrado", "santo" - ubicado delante de nombres de deidades –como en "Shri Krishna" – que puede repetirse dos, tres y hasta cuatro veces para expresar gran veneración; también se usa como título respetuoso – "Venerable" – delante de nombres de personas eminentes y también de textos u objetos sagrados; Diosa Lakshmi; riqueza; prosperidad.

Sushumna: Importante canal de energía sutil que pasa por la columna vertebral, desde *muladhara* hasta *sahasrara* o loto de los mil pétalos, por el cual se hace que *kundalini* ascienda mediante el proceso de Yoga.

Sutra: Hilo; cordón; aforismo con mínimas palabras y máximo sentido; oración lacónica.

Svaha: Oblación u ofrenda a los dioses; exclamación hecha cuando se ofrecen oblaciones a los dioses.

Swamiji: Señor; maestro espiritual; *sannyasin* o monje renunciante; esposo.

Tamas: Ignorancia; inercia; oscuridad; inercia.

Tamásiko: Aquello en que predomina la cualidad de *tamas* o inercia.

Tantra: Manual o sendero particular de *sadhana* que pone gran énfasis en *japa* de un mantra y otras *upasanas* (meditaciones) esotéricas.

Tapas: Acción purificatoria; negación ascética de uno mismo; penitencia; sacrificio; mortificación.

Trataka: Mirada fija; proceso de fijar la mirada en un pequeño punto; en Hatha Yoga, el yogui mira sin pestañar un objeto diminuto hasta que fluyen copiosas lágrimas de sus ojos; mediante esta práctica, se adquiere visión celestial.

Treta Yuga: La segunda de las cuatro yugas o eras.

Trikuti: Entrecejo.

Upanishad: Porción de los Vedas que contiene el conocimiento espiritual; textos que tratan sobre la Verdad Suprema y su realización. Los Upanishads son 108, de los cuales 10 son considerados los más importantes.

Vedas: Escrituras de máxima autoridad para los arios de India; se sostiene que no han sido escritas por nadie y están, por lo tanto, libres de las imperfecciones a la que están sujetas las obras humanas. Cuando son olvidadas, los Rishis o sabios las reproducen por medio de la meditación. Debido a que los sonidos que componen el texto de los Vedas no varían su orden ni su pronunciación, se dice que son eternos; enseñan quién y qué es Brahman, y cómo hay que adorarlo. Smritis, Itihasas y Puranas solamente amplían su enseñanza. Es la escritura más antigua y auténtica de los hindúes.

Vipassana: Meditación budista.

Virat: Macrocosmos; el mundo físico que vemos; el Señor en Su forma de universo manifestado.

Virat-Svarupa: Aspecto cósmico de Dios.

Vritti: Onda de pensamiento, modificación mental; remolino mental.

Yamas - Niyamas: Reglas de conducta ética y moral.

Yoga Sutras: Tratado de Raja Yoga escrito por el sabio Patañjali.

Yoga: (Lit.) Unión; meditación abstracta o unión con el Ser Supremo; nombre de la filosofía del sabio Patañjali que enseña el proceso de unión del alma individual con el Alma Universal; unión con Dios; cualquier proceso que lleve a esa unión; estado imperturbable de la mente bajo todas las condiciones. Yoga es principalmente de cuatro tipos: Karma, Bhakti, Raja y Jñana.